

چمکتے موتی دہکتے تارے

مؤلف

حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب قاضی
استاذ دارالعلوم دیوبند
مدرسہ اسلامیہ دیوبند

مکتبہ مفید اسلام آباد

تلفون نمبر 394-170 (پرا)۔

چمکتے موتی دکتے تارے

.....یعنی.....

معاشرتی آداب اور اسلامی اخلاق کے سلسلے میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چالیس اہم ارشادات

مؤلف

حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب قاسمی

استاذ حدیث، دارالعلوم قاسم دارین ترکیسر، گجرات

اصلاح معاشرہ کے لئے ایک اہم اور نادر مجموعہ جس میں معاشرے اور افراد میں پائی جانے والی غفلت، انہماکیت، بے حس، بے اصول، بے ادبی، بے فکری، بے حیائی، بے رحمی، ظلم و تشدد جیسی برائیوں سے بچنے اور تمام اخلاقی قدروں اور محاسن کو اپنانے کی ارشادات نبوی کی روشنی میں بڑی دل سوزی سے ہدایت کی گئی ہے، اس پیشیت سے یہ کتاب ہر گھر اور ہر فرد بشر کی ضرورت بن گئی ہے، نیز بعد سے پسے ہوئے مکتوبات، اہل حضرات اس کتاب کی ان چالیس احادیث میں سے ایک حدیث کی تشریح کر سکتے ہیں، جو اس مسئلہ میں دہکتی ہے۔

تفصیلات

نام کتاب :	چمکتے مولیٰ دکتے تارے
مصنف و مؤلف :	(مولانا) سید ذوالفقار احمد (صاحب دامت برکاتہم)
صفحات :	۷۲
تعداد :	۱۱۰۰
سن اشاعت :	۱۳۲۶ھ مطابق ۲۰۰۵ء
کتابت :	محمد مہر علی قاسمی (دعبداد، جھارکھنڈ) جامعہ اکل کوا
ناشر :	مکتبہ مفید اسلام، ترکیسر، سورت، گجرات، انڈیا
قیمت :	

رابطہ

- ☆ مکتبہ سعیدیہ، ترکیسر، سورت، گجرات، انڈیا
- ☆ سید ذوالفقار احمد، جامعہ فلاح دارین، ترکیسر، سورت، گجرات
- ☆ دفتر بیان، محفظی، جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم، اکل کوا، مہاراشٹر
- ☆ دفتر شایر ایڈلم، جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم، اکل کوا، مہاراشٹر
- ☆ مکتبہ نعیمیہ، دیوبند

”انتساب“

مرحوم والد بزرگوار محترم جناب الحاج الحافظ مختار احمد صاحب کے نام جو اپنی ۹۲ سالہ طویل زندگی میں کثرتِ تلاوت قرآن پاک کے خداداد ذوق کے ساتھ ساتھ مناجات، ماثور و مسنون دعاؤں و چہل حدیثوں کے مجموعوں کو اپنے روزمرہ کے اوراد و وظائف کے معمولات میں شامل رکھتے تھے مرحوم کی اس دلچسپی ہی نے اس ناچیز کو چہل حدیث کے اس انتخاب اور اس کی تشریح کی ترغیب و تحریص دی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کاوش کو دونوں کیلئے ذخیرہ آخرت بنائیں، آمین۔

فہرست

صفحہ	احادیث	صفحہ	احادیث
۴۷	حدیث نمبر ۲۱	۶	حدیث نمبر ۱
۴۸	حدیث نمبر ۲۲	۹	حدیث نمبر ۲
۴۹	حدیث نمبر ۲۳	۱۱	حدیث نمبر ۳
۵۰	حدیث نمبر ۲۴	۱۷	حدیث نمبر ۴
۵۱	حدیث نمبر ۲۵	۱۵	حدیث نمبر ۵
۵۳	حدیث نمبر ۲۶	۱۹	حدیث نمبر ۶
۵۳	حدیث نمبر ۲۷	۲۲	حدیث نمبر ۷
۵۵	حدیث نمبر ۲۸	۲۳	حدیث نمبر ۸
۵۷	حدیث نمبر ۲۹	۲۷	حدیث نمبر ۹
۵۸	حدیث نمبر ۳۰	۲۹	حدیث نمبر ۱۰
۵۹	حدیث نمبر ۳۱	۳۱	حدیث نمبر ۱۱
۶۰	حدیث نمبر ۳۲	۳۳	حدیث نمبر ۱۲
۶۱	حدیث نمبر ۳۳	۳۷	حدیث نمبر ۱۳
۶۲	حدیث نمبر ۳۴	۳۸	حدیث نمبر ۱۴
۶۳	حدیث نمبر ۳۵	۳۹	حدیث نمبر ۱۵
۶۵	حدیث نمبر ۳۶	۴۰	حدیث نمبر ۱۶
۶۷	حدیث نمبر ۳۷	۴۲	حدیث نمبر ۱۷
۶۸	حدیث نمبر ۳۸	۴۳	حدیث نمبر ۱۸
۶۹	حدیث نمبر ۳۹	۴۳	حدیث نمبر ۱۹
۷۱	حدیث نمبر ۴۰	۴۵	حدیث نمبر ۲۰

مُقَدِّمَةٌ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص امت کے فائدہ کے لیے دین کے کام کی چالیس حدیثیں یاد کرے گا اور لوگوں کو سنائے گا، قیامت کے دن خدا تعالیٰ اس کو علما اور شہدا کی جماعت میں اٹھائے گا۔ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔

اس بشارت کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے چہل حدیث جمع فرمائی ہیں، جن میں بعض کے نام یہ ہیں: عبد اللہ بن مبارک (متوفی / ۱۸۱ھ)، محمد بن اسلم طوسی (متوفی / ۲۸۲ھ)، حسن بن عصفوان (النوری / ۳۰۳)، ابوبکر (الاجری / ۳۶۰)، ابوالحسن علی بن عمر (الدارقطنی / ۳۸۵)، ابوبکر ابراہیم بن ابراہیم (الاصنہانی / ۳۶۶)، ابوبکر احمد بن حسین (البیہقی / ۳۸۵)، محی الدین النووی شرح مسلم / ۶۷۶، مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (۱۷۶ھ) وغیرہم۔

حدیث (۱) سلام پیغامِ محبت

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهِ فَلْيَسَلِّمْ عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (باب السلام: ص ۳۹۹) مشکوٰۃ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ: جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اس کو سلام کرے، پھر اگر (سلام کرنے کے بعد چلے چلے) کوئی درخت یا دیوار یا بڑا پتھر تمہارے اور اس کے درمیان (اس طرح) حائل ہو جائے کہ معمولی سے وقفہ کے لیے وہ تم سے الٹ میں ہو جائے (اور پھر نظر آنے پر دوبارہ سلام کرو۔

تشریح: ہر مذہب اور تہذیب نے ایک دوسرے سے ملاقات کے کچھ آداب اور کلمات سکھائے ہیں، جن میں بعض آداب و کلمات مذہبیت کا رنگ لیے ہیں اور بعض صرف کسی وقت کو اچھا بتلانے کے لیے ہیں پھر اس کی ادائیگی کے بھی مختلف طرز ہیں، اسلام نے اپنے پرستاروں کو اس موقع کے لیے بہترین الفاظ ”السلام علیکم“ سکھائے، جو ایک اچھی دعا بھی ہے اور ایک مختصر پیغامِ محبت بھی۔ السلام علیکم میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے وہ تمام دعائیں دے دیتا ہے، جس کی اس کو ضرورت ہے۔ اللہ کی طرف سے برہمنی سلامتی اور تمام مشکلات سے حفاظت کے معنی کو یہ دعائیہ کلمات ”السلام علیکم“ شامل ہیں نہ اس میں باتھ اٹھانا ہے کہ جس میں غیروں کی اتباع کی یو آئے اور نہ بدو اور سرکا جھکا نا ہے کہ جس میں تعظیم غیر اللہ کی ممنوع بیعت نمایاں ہو۔ اور نہ کسی مخصوص وقت کے وجود و عدم و جود اور اس کے اچھے بُرے ہونے کی خبر ہے، جو بے حاصل ہے بل کہ اس میں ایک مسلمان کی جانب سے اپنے پیارے مسلمان بھائی کے لیے ہمیشہ امن و امان، سلامتی و حفاظت کے اللہ کی طرف سے

حاصل ہوتے رہنے کی ایک جامع دعا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک ارشاد میں اور بھی بہت سی خوبیاں جمع ہیں:

(۱) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مسلمان کو بھائی قرار دیا جس میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو بھائی سمجھنے کی تعلیم ہے، تاکہ اجنبیت دور ہو اور کلک کا رشتہ خوئی رشتہ کے مساوی نظر آئے اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کے وقت تھقی بھائی سے ملاقات جیسے جذبات سے مرشاد معلوم ہو۔

(۲) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں سلام کرنے میں پہل کرنے کی تعلیم دی، اسی لیے اس کے سلام کے انتظار کرنے کو نہیں فرمایا، بل کہ خود سلام کرنے کو کہا تاکہ ابتداء سے سلام کر کے زیادہ ثواب کا بھی مستحق ہو اور کبر و غرور کی بھی بڑکے جو ایسے موقع پر دوسرے کی طرف سے سلام کرنے کی تمنا سے پیدا ہوتا ہے۔

(۳) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں جس پر سلام کیا جائے اس کے ہم مرتبہ یا ہم سر ہونے کی بھی قید نہیں لگائی، بل کہ غریب، امیر، ہم عمر، چھوٹے کسی بھی اہل قہد اور عمر یا حیثیت کا آدمی ہو، سب کو سلام کرنے کی ترغیب دی۔

(۴) نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے پہچانے ہونے کی بھی قید نہیں لگائی، بل کہ ارشاد کو عام کر کے تعلیم دی کہ خواہ شناسا شخص ہو یا اجنبی، سلام ہر مسلمان کا وہ حق ہے جو اس کو ہر حال میں ملنا چاہیے۔

(۵) نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ملاقات کے وقت گفتگو سے پہلے سلام ہونا چاہیے تاکہ ابتداء سے سلام جیسے مبارک کلمات سے ہو چوں کہ دوسرے کلمات میں کڑھٹکوں کے انداز میں بھی نمایاں فرق پیدا ہو جاتا ہے، خواہ وہ شخص کتنا بڑا دشمن ہی کیوں نہ رہا ہو۔

(۶) نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ سلام کی ابتداء کرنے میں اس ڈر کو حائل نہ ہونا چاہیے کہ سننے والا جواب نہیں دے گا، خواہ وہ سلام کا جواب دے یا نہ دے سلام کرنے والے کو سلام کرنا چاہیے، جواب نہ دینا یا اس کا نفل ہے، اس نے گناہ کیا، اس لیے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، مگر آپ ثواب کماتے سے کیوں باز رہیں جب کہ سلام کرنا سنت ہے۔

(۷) نیز آپ کے ارشاد سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سلام مصافحہ اور معانقہ سے بھی پہلے ہونا چاہیے اس لیے کہ ”ق“ جو ”فلیسلم“ پر داخل ہے، وہ تعقیب بلا تراخی کو چاہتی ہے۔

(۸) نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ سلام ہی کے لفظ سے سلام ادا ہونا چاہیے اپنی طرف سے وضع کردہ اس موقع کے وہ تمام کلمات منسوخ ہیں، جو اسلام سے قبل بولے جاتے تھے یا آج بعض قوموں کا شعار ہیں۔

(۹) نیز ”احمدکم“ کے لفظ سے معلوم ہوا کہ سلام صرف مردوں ہی کا شعار نہیں، بل کہ عورتیں بھی آپس میں سلام کرنے کی اسی طرح پابند ہیں جیسے کہ مرد۔

(۱۰) نیز مرد و عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو بھی سلام کر سکتی ہیں، جب کہ فساد کا خطرہ نہ ہو۔

(۱۱) نیز ”فلیسلم“ میں امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جس سے اگرچہ جواب تو نہیں سمجھا گیا ہے، مگر اس کی سنتیت اور اہمیت سے کسی کو انکار نہیں، سلام کی یہ ہی ایک خصوصیت ہے کہ اس کا ابتداء کرنا اگرچہ سنت ہے، مگر جواب دینا واجب ہے، لیکن اس کے باوجود سنت یعنی ابتداء سلام کرنے کا ثواب واجب یعنی جواب دینے سے بڑھا ہوا ہے۔

(۱۲) ”فلیسلم“ میں ”علیہ“ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ السلام علیکم کے پورے الفاظ بولنے چاہئے نہ کہ صرف سلام۔ سلام کا لفظ۔

(۱۳) چون کہ ”السلام علیکم“ ایک مبارک دعائیہ کلمہ تھا، اس لیے اسلام نے اس کی کثرت کو پسند کیا ہے کہ اس قدر سلام کیا جائے کہ یہ کلمہ ورد زبان ہو جائے، اور ہر شخص کا جانا پہچانا بن جائے اور ہر نئی ملاقات اور ہر عجیب و غریب کے بعد خواہ وہ بار بار ہو یا معمولی مدت کے بعد ہو، سلام نئے سرے سے کیا جائے! چنانچہ اس کی انتہائی تشکل اور کثرت کو نمایاں کرنے کے لیے نبی ﷺ نے مثال بیان فرمائی کہ اگر تم کسی مسلمان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہو اور اس رفتار کے درمیان اگر کوئی زرخست یا پتھر یا دیوار کی اوٹ آجائے اس طرح کہ تم دیوار یا زرخست کے ایک طرف سے ٹکے اور وہ دوسری طرف سے، تو نظر پڑتے ہی فوراً پھر سلام کرو۔ ظاہر ہے اس سے سلام کی کتنی کثرت و شیوع کو پسند کیا گیا ہے وہ واضح ہے۔ بہر حال سلام تو ایک بہترین دعائیہ کلمہ ہے، وہ جتنی بار بھی ہو کم ہے۔

نیز اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ دوسری بار بھی سلام میں یہل کرنے کی تم کو بھی کوشش

ہو گیا ہے۔ یہ سچ جانے کہ پہلی مرتبہ ہم نے ابتدا کی تھی: اب دوسری حقائق میں اس کو
جسٹ کر دینی چاہیے۔ نئے آپ کیوں ہر بار پھل کرنے کے ثواب سے محروم رہنا چاہتے ہیں؟ آپ
خدا کی طرف کو ہر بار ہاتھ سے نہ جانے دینا۔

(۱۴) چوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک شریک کی ہے اس لیے سلامی سلام
اب صرف تمدن و مرتبہ کی پیداوار نہیں رہا بلکہ وہ ایک دینی فعل اور مبادی ہے، جس پر
ایک ثواب کا وعدہ ہے۔

(۱۵) جب یہ ایک دینی امر ہے تو سلام کرنے والا اس کو دینی نقطہ نظر اور مبادی اور
جس ثواب سمجھ کر ہی کرتے گا، جس کی وجہ سے اس دین میں اس کی طرف سے انتہائی خلوص و
محبت اور اہمیت ہوگی، جو سنے والے کے دل پر اثر کیے بغیر نہیں رہے گا۔

(۱۶) چوں کہ یہ ایک دینی امر ہے اس لیے دشمن دوست کا امتیاز بھی اس میں باقی نہیں
رہے گا، بلکہ اپنے پر اسے دوست دشمن ہر ایک کو کمر تا کمر دینی ہوگا۔

(۱۷) اور جب خلوص و محبت میں ذوق ہوئے یہ کلمات دشمن سے کا تو اس کا دل بھی پیچھے
بغیر نہیں رہ سکتا، دشمنی کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے گا۔

حدیث (۲) نام کی تاثیر

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ بِنْتًا كَانَتْ لِعُمَرَ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةٌ
فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيلَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

مشکوٰۃ (باب الامانی) ص ۱۴۰

ترجمہ: ابن عمرؓ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ بھرتی کے ایک لڑکی تھی (بنتی)
ہماری ایک بہن تھی، جس کا نام عاصیہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدلیا رکھ دیا۔

تشریح: عالمیاد و درجائیت میں حضرت عمرؓ نے اپنی حد تیز دلی نایاب نام رکھا ہوگا، یا یہ کہ
عصی کے معنی شیر کے بھی آتے ہیں، خصیان ہی سے صرف نہیں آتا کہ عاصی کا مؤنث ہے۔
یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ حضرت عمرؓ جیسے شخص حال اسلام میں یہ نام نہیں رکھ سکتے

تھے۔ بہر حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو جس میں ایک جہت عصیان کی نمایاں تھی، بدل دیا۔ اور جیل رکھ دیا۔

(۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے معلوم ہوا کہ نام اچھا رکھنا چاہیے، ایسا نام نہ رکھا جائے جس کے معنی بُرے ہوں، جیسے کلب، حورب، صخو، ٹھسٹھا، جھٹکن۔

(۲) نیز یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نہ سے نام کا اثر مسکنی پر پڑتا ہے، نہ سے نام کے بار بار لینے اور اس کے تصور سے مسکنی کے صفات و اخلاق متاثر ہو سکتے ہیں اس لیے نہ سے نام رکھنے سے پرہیز کرنا لازمی ہے۔

(۳) نیز اس ارشاد گرامی سے معلوم ہوا کہ اگر کسی غلط فہمی یا کسی وجہ سے نہ انا نام رکھ لیا گیا ہو تو اس کو بعد میں بدل دینا چاہیے؛ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کی صاحبزادی کا نام تبدیل کر دیا۔

(۴) اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کے بچے کے کسی نہ سے نام کو کوئی تبدیلی کر دے یا تبدیل کرنے کو کہے تو اس کے سر پرستوں کو فوراً قبول کر لینا چاہیے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم چوں کہ پہلے رکھے چکے ہیں اس لیے اب تبدیل نہیں کریں گے؛ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قبول فرمایا۔

(۵) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات کی روشنی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نام رکھنے میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ نہ تو نام کسی نہ سے معنی کو شامل ہو اور نہ ہی نام ایسا ہو جس سے مسکنی کی بڑائی ظاہر ہو یا اس کے نیک اور متقی ہونے کا دعویٰ ظاہر ہوتا ہو حضورؐ نے دونوں قسموں کے ناموں کو تبدیل کر دیا تھا، جیسے برہ، صخو وغیرہ۔

اللہ کو سب سے پیارے نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں، نیز اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو نام رکھا جائے اس کو پورا لیا جائے، اس کو اس طرح نہ کم کیا جائے، جو گناہ کا سبب ہو مثلاً عبد الغفار کو صرف غفار کہہ کر پکارنا، عبد الرحمن کو صرف رحمان کہہ کر پکارنا، یہ صحیح نہیں ہے، غفار تو اللہ کی صفت ہے، اسی طرح رحمن اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، اچھے اور بامعنی نام مبارک ہوتے ہیں، زیادہ اچھا یہ ہے کہ انبیا، اولیاء کے ناموں کے ساتھ نام رکھے جائیں، اسی طرح بڑکیوں کے نام صحابیات کے نام پر رکھے جائیں، مگر یہ لازمی نہیں ہے، کوئی بھی نام رکھ

جائے مگر اس کا خیال رہے کہ وہ اچھے معنی پر مشتمل ہوں اور اسلامی نام ہوں، تاکہ نام ہی سے اس کی اسلامیت ظاہر ہو، آج کل لوگوں میں عیسائیوں جیسے انگریزی نام مائیکل، جیمز، جیکو، جیکو وغیرہ جو نام رکھے کارواج نکل پڑا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے ایک مسلمان کو غیرت آتی چاہیے، اور اپنے معاشرے کو ایسے ناموں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، ایسے ہی وہ نام بھی نہ رکھنا چاہیے جن میں شرک کی نوا آتی ہو، جیسے عبدالنبی، خواجہ بخش وغیرہ۔

حدیث (۳) دو اچھی اور دو بری خصلتیں

رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: خَصَلَتَانِ لَا شَيْءَ أَفْضَلَ مِنْهُمَا: الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالتَّوَقُّعُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَخَصَلَتَانِ لَا شَيْءَ أَخْبَثَ مِنْهُمَا: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَ الضَّرُّ بِالْمُسْلِمِينَ. (ازمنہات بس/۵)

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو خصلتیں ایسی ہیں جن سے اچھی کوئی چیز نہیں ایک اللہ پر ایمان لانا۔ دوسرے مسلمانوں کو نفع پہونچانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے زیادہ بری کوئی خصلت نہیں ہے، ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہونچانا۔
تشریح: حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی کام کی باتیں اور نصیحتیں اور دین و ایمان کو پختہ کرنے والے امور ارشاد فرمایا کرتے تھے۔

اس حدیث میں آپ نے دو چیزوں کو سب سے افضل بتلایا ہے، ایک ایمان باللہ دوسرے مسلمانوں کو نفع پہونچانا، ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور دوسرے کا حقوق العباد سے ظاہر ہے کہ اللہ کے بندہ پر جس قدر بھی حق ہیں، ان میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے، اس کو اس کی تمام صفات کے ساتھ مانے، اگر وہ خدا کی ذات و صفات کا انکار کرتا ہے، تو گویا وہ ایک زبردست حقیقت کا انکار کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان کے

داروہ سے نکل جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے تمام اعمال خیر بے قیمت ہو جاتے ہیں۔
اس لیے سب سے افضل چیز اللہ کا اقرار اور اس پر ایمان لانا ہے، جس پر تمام اعمال کے ثمرات
مرتب ہونے کا داروہ ہوتا ہے۔

دوسری بات مسلمانوں کو نفع پہنچانا ہے۔ مسلمان تو بہ خلق کا خیر خواہ اور اس کو نفع
پہنچانے کا ماہر ہوتا ہے چاہے مسلمان خیر مسلم، چاہے حیوانات ہوں یا نباتات۔ وہ ہر مخلوق
کا خیر خواہ ہے۔ وہ سب کے لیے نافع ہے مگر کیوں کہ رات دن اس کے معاملات دہرنا ہوں اور
اس میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، پانچ وقت وہ مسلمانوں ہی کے ساتھ گزارتا ہے۔
اس لیے ”وَالنَّفْعُ لِلْمُسْلِمِينَ“ ذکر کر دیا گیا ہے کہ جن کے ساتھ رات دن کا احوال پیشینہ
ہے ان سے رقاہت اور آئی ہو جو جانے کا شہید نظر رہتا ہے بلکہ وہ نبی جیاتی ہے۔ مگر
مسلمان جب ان کا بھی خیر خواہ نفع رساں ہے تو دوسروں کے ساتھ نہیں ہے۔ کبھی کبھی ادا
پڑتا ہے بدوجہ اولیٰ نفع رساں ہوگا۔ یا مسلمان کی یہ قید آزادی بھی ہوتی ہے کہ مسلمان کے
لحاظہ ہواگوں ہیں وہ یا تو ذمی ہوں گے یا مستامن ہوں گے یا حربی ہوں گے۔ غلام ہے کہ ذمی
اور مستامن کو تو امن دے دیا گیا ہے، تو ان کی جان مالی مسلمان کے نزدیک مسلمان کی طرح
ہی محفوظ ہے، نیز ان کی خیر خواہی بھی ہوگی ملی کہ ان کو اگر مسلمان قتل کرے یا تو اس کو ان کے
بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ لہذا وہ تو مسلمان میں داخل سمجھے جائیں گے۔ اب رہا حربی جس
کے ساتھ جنگ جاری ہے تو اس کے ساتھ خیر خواہی اور نفع رسائی کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا،
اور تو واجب القتل ہے۔

شرک توحید کی ضد ہے، اللہ کی صفات کسی مخلوق کے لیے ماننا اور کسی مخلوق کو اللہ کا
شریک گردانا، اللہ کو قطعاً گوارہ نہیں، یہ نفل انسان کے لا الہ الا اللہ کے اقرار اور عقیدے
سے منافی ہے، اس نے جو توحید کا اقرار کیا ہے اس کے منافی ہے، شرک پر بے پناہ وغیرہ
افصاح میں وارد ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرمادیں گے مگر شرک کو معاف نہیں
فرمائیں گے۔ توحید اخلاص چاہتی ہے کہ ہر کام اللہ کے لیے ہو اور شرک اخلاص کی ضد ہے
جس میں عبادت اور نیک اعمال غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں اس لیے شرک کو
بدترین خصلت قرار دیا گیا ہے۔

دوسری بری خصلت اشراہ مسلم کو بتلایا گیا ہے، ویسے تو کسی بھی جاندار کو تکلیف پہنچانا برا ہے، مگر مسلمان جس کے ساتھ رات دن رہتا سہتا اور عبادت کے مجامع میں شرکت رتی ہے، اس کی بدخواہی اور نقصان رسانی بدترین خصلت ہے، ایذائے مسلم کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے، مخلوق تو اللہ کی عباد ہے، اس کی ایذا اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہے اور اگر وہ مسلمان اللہ کا ولی ہے، تب تو اس کی ایذا رسانی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جنگ کا اعلان کیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ایک مسلمان کسی کے درپے ازار نہ رہے، اگر نفع پہنچانے کی ہمت نہ ہو، تو کم از کم نقصان تو نہ پہنچائے۔

بہر حال نفع رسانی کا اقدام اور ایذا رسانی سے اجتناب، یہ دونوں خصلتیں انسانیت کا وہ جوہر ہیں یہ خصلتیں جہاں اس عالم میں امن و امان محبت اور آشتی بڑھاتی ہیں، وہیں انسان کی آخرت بھی سنوارتی ہیں ایمان باللہ انسان کو دنیا میں اطمینان اور آخرت میں نجات کا ضامن ہے، جب کہ شرک دنیا میں بے یقینی، انتشار اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بناتا ہے۔

ارشاد نبوی میں یہ چار باتیں ایسی ذکر کی گئی ہیں کہ انسان ان کو زندگی میں اگر اپنالے تو وہ خدا کا پسندیدہ بندہ بن سکتا ہے۔ ایمان باللہ اور شرک طلی و خلی سے کلی اجتنب انسان کو پکا مومن بناتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مانا جائے، نہ مقصود سمجھا جائے غیر اللہ کو معبود ماننے کا جہاں تک نفی ہے اس سے تو لوگ بچتے ہیں مگر جہاں تک مقصود ماننے کا سوال ہے، اس میں بڑی کوتاہی ہے، اپنے دنیاوی مقاصد اور حاجات اور مشکلات میں اولیاء اللہ اور انبیاء و صلحا کو اولیٰ اپنا مقصود یا حاجت روا اور مشکل کشا بنا کر قوال و فعلیٰ ان کے ساتھ وہی پرانا کرتے ہیں، جو صرف خدا کے ساتھ کرنا چاہیے انبیاء، اولیاء، صلحا بھی اپنی تمام ضروریات کی تکمیل میں اللہ ہی کے محتاج ہیں، ان کی تعلیمات کا حاصل بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہر مخلوق کی معبود اور مقصود ہے، غیر اللہ کی نہ عبادت کی جائے، نہ ان سے مرادیں مانگی جائیں؛ بل کہ انبیاء، اولیاء نے جو اعمال کر کے اللہ کو خوش کیا اور اس کے مقرب بنے، وہی اعمال سب کے لیے اقرب کا ذریعہ ہیں، انہیں کو اختیار کر کے بندہ اللہ سے قریب ہو سکتا ہے۔

ان اعمال میں سے بندے کا اللہ کے سامنے سوال کرنا، دعا کرنا اپنی حاجت پیش کرنا بھی ہے، وہی حقیقی حاجت روا ہے۔ حاجت کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ حاجت ہے جو

اسباب کے ذریعے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پورا کرنے کا نظام مقدر فرمایا ہے، جیسے دوا کے ذریعے علاج، غریب کی حاجت روائی، حاکم کے ذریعے مظلوم کی داد دہی وغیرہ ان حاجات کو دنیا میں مخلوقات سے پورا کیا جاتا ہے، شریعت نے یہ ظاہر اس کی ممانعت نہیں فرمائی۔ مگر وہ حاجات جو یہ ظاہر بلا اسباب پوری ہوتی ہیں وہ صرف اللہ ہی سے مانگی جاسکتی ہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرنے میں اسباب کے محتاج نہیں ہیں، لہذا دعا اور نذر نہ اس صرف اللہ ہی سے کی جاسکتی ہے۔

بہر حال شرک بھی جو یا خفی یا اعلیٰ یعنی غیر اللہ کو معبود اور مقصد و مآثر دیکھتا رہا اور خود پسندی یہ سب ممنوع ہیں، اس کے برعکس بعض لوگ غلو کر کے غیر اللہ کے معبود اور مقصد ہونے کی نفی کے ساتھ ساتھ معبود ہونے کی نفی بھی کر کے اپنے کو انتہائی موجد قائل اور شرک سے بری قرار دیتے ہیں، اس صرح وہ لاموجود الا اللہ کے قائل ہیں کہ یہ لوگ وحدۃ الوجود کے عقیدے سے قائل ہو جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ بھی اصول کے خلاف ہے اگر غیر اللہ موجود ہی نہیں ہے، اس کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، مخلوقات کا وجود صرف خیالی، فرضی اور تصوری ہے تو پھر شرک سے کیوں روکا جاتا ہے۔ قرآن وحدیث میں اس کی ممانعت کیوں آئی؟ معلوم ہوا غیر اللہ کا دنیا میں وجود ہے، مزاروں مخلوقات، نباتات، انسان، حیوان، ملائکہ دنیا میں موجود ہیں سبھی تو ان کو معبود بنانے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کو شرک کہا گیا ہے۔

بہر حال تو حید بہت نازک عقیدہ ہے، شے سے زیادہ نازک، ذرا قبولی یا نفی شرک سے مجروح ہو جاتا ہے۔ جب کہ اسی عقیدہ کو حید پر نجات اور اعمال کی قبولیت کا مدار ہے، اس لیے اس عقیدہ کی بڑی حفاظت کی ضرورت ہے۔

اسی طرح انسانی خیر خواہی اور نفع رسانی اور ایذا رسانی اور ضرر پہنچانے سے نفی احراز وہ خصوصیات ہیں جن کے مفید اور کاہناب ہونے اور دنیا و آخرت میں سرخروئی کا ذریعہ ہونے میں کوئی دوا ہے نہیں ہیں۔

حدیث ن (۴) چھوٹے چھوٹے گناہ کی نشاندہی

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا صَغِيرَةَ مَعَ
الْإِصْرَارِ وَلَا كَبِيرَةَ مَعَ الْإِسْتِغْفَارِ" . (نعمات) ص ۶۹

ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ بار بار کرنے سے چھوٹا گناہ، چھوٹا نہیں رہتا جس کے بڑا بن جاتا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ استغفار کرنے سے باقی نہیں رہتا بلکہ استغفار کرنا اس کو ختم کر دیتا ہے۔

تشریح: چھوٹے چھوٹے گناہ جن پر شریعت میں کوئی حد، قصاص، تعزیر اور وعید یا ان کو بخشا نہیں گیا ہے بلکہ وہ مکروہ کے ارتکاب اور ایسی ممانعت کی غیبت میں آتے ہیں جن پر کوئی سخت وعید نہیں ہے، مثلاً کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، قبلہ رخ ہونے کے لیے بیٹھنا، کھڑے کھڑے پانی پینا، مسجد میں پہلے بایاں پیر رکھ کر داخل ہونا، امام کو نماز پڑھانے کے لیے حجاب کے اندر اس طرح کھڑا ہونا کہ پیر باہر نہ رہیں، مسجد سے نکلنے وقت دایاں پیر یا ہر رکھنا، بیت الخلاء میں دایاں پیر پہلے رکھ کر اندر جانا، نکلنے وقت بایاں پیر پہلے یا ہر رکھنا، زندگی میں اولاد کو روپیہ پیر مال دولت بہ کرنے میں لڑکا، لڑکی میں مساوات نہ لڑنا، غسل خانے میں بانگس برینہ نہ کرنا، تاکھانے پینے میں مصروف شخص یا اشیاء میں مصروف یا اذان ہوتے وقت سلام کرنا، یا بدعتی یا جو کھیلنے والے اشخاص کو اسی حالت میں سلام کرنا، مسجد میں باتیں کرنا یا زور سے بولنا، راستہ پر بول و براز کرنا، یا پتھر یا کانٹے دار چیز راستہ میں ڈالنا، سایہ دار درخت بلا ضرورت کانٹا، نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنا، یا کہیں ہاتھ سے کھانا، احسان فراموشی، بطوطا پیشی، ابتدا یا کہیں نہ کرنا، آنکھ کان کی حفاظت نہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔

یہ یا اسی طرح کے اور بہت سے چھوٹے گناہ ایسے ہیں جن کو بار بار کرنے اور کرتے رہنے سے پھر وہ صغیرہ نہیں رہتے، بلکہ کبیرہ بن جاتے ہیں، اس لیے جب بھی کوئی صغیرہ گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیک کام کر لیں تو بخشنی کرنے سے اس سے پہلے کے گئے صغائر معاف ہو جاتے ہیں۔ مثلاً تحیۃ الوضوء، نوازل، نقلی صدقہ، نقلی روزہ یا مستحب روزہ، یا نقلی حج، تلاوت قرآن پاک، استغفار، ذکر واذکار، توبہ، دعا وغیرہ۔

اتھکے اشیائے انہ لوں کی خیر خواہی، بندوبستی، داد و بخشش، غم خواری، پاکیزہ زندگی، مسدقہ، محفل، شہیم، بیوہ کی خبر گیری، رفاہ عام کے کام، مظلوم کی مدد، بیمار کی تیمارداری اور عیادت، غم رسیدہ لوگوں کی اتھیت، پریشان حال کے لیے کوشش اور مدد، صلہ رحمی، مہمان نوازی، اہل محتاج اور بزدلی کے ساتھ حسن سلوک، اپنے ملک وطن کی بچی خواہی، قومی اہلک کی حفاظت، خوش خلقی، خندہاں پیشانی وغیرہ وہ نیک کام ہیں جن سے صغیرہ گناہ بلا تو یہ بھی معاف ہو جاتے ہیں جب کہ کبیرہ بلا تو یہ مکے معاف نہیں ہوتے، یا پھر اگر ان سے بلا تو یہ مکے مرگیا تو اللہ چاہیں تو معاف کر دیں، البتہ وہ کبیرہ جو حقوق العباد سے متعلق ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائیں گے، ان کا بدلہ تو نیکیوں کو دے کر یا ان کے گناہوں کو اسی حقوق العباد کو ضائع کرنے والے پر دیا کر دیا جائے گا، یا صاحب حق خود معاف کر دے تو معاف ہوں گے۔

بڑے بڑے گناہوں سے معافی کے لیے گناہوں سے توبہ و استغفار کرنے کو کہا گیا ہے، بڑے گناہ تو یہ سے معاف ہو جانے کی نصیحت میں بشارت دی گئی ہے۔ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم سے اتنے بڑے بڑے گناہ دو گئے ہیں اب ہماری بخشش ہوتی نہیں سکتی، اللہ اب معاف نہیں کر سکتا، اب سوچنا کفر ہے، یہ ناامیدی ہے، جو حرام ہے، اللہ تو اتنے قدرت والے ہیں کہ وہ بڑے بڑے گناہ کو بخشے پر قادر ہیں، اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ستمنا ہی بڑا گناہ ہے جو کہ فوراً معافی مانگو، توبہ اور استغفار کر لو آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لو، رو بہ توبہ انشاء اللہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ اسی کو آپ نے بیان فرمایا: "لا کبیرۃ مع الاستغفار" بل کہ ایک بات یاد رکھو کہ جب گناہ کرنے کو دل چاہے تو اللہ تعالیٰ کی مفت تہاریت، جہاریت اس کی سزاؤں، جہنم اور اس گناہ پر جو وعیدیں قرآن و حدیث میں مذکور ہیں جیسے "ان بطنی و بک لشدید" وغیرہ وعیدوں کا استغفار کرو، انشاء اللہ گناہ کرنے کی جرأت ہی نہ ہوگی، اور اگر بشریت، انسانییت اور شیطان کے درغلانے سے گناہ ہو تو جہنم سے توبہ یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، بڑے رحیم ہیں، وہ معاف ہیں، بندوں سے محبت کرتے ہیں، توبہ قبول کرتے ہیں، تو انشاء اللہ اس تصور سے ہلکی توبہ و استغفار کی توفیق مل جائے گی۔ اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔

حدیث (۵) محبت معرفت الہی کی بنیاد

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "الْمُحِبَّةُ
أَسَاسُ الْمَعْرِفَةِ وَالْعَقَّةُ عَلَامَةُ الْيَقِينِ وَرَأْسُ الْيَقِينِ السَّمْعُ وَرَأْسُ
بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى (صفات ص ۲۱)

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ محبت معرفت کی بنیاد ہے اور گناہوں
سے بچنا یقین کی علامت ہے اور یقین کی اصل اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا ہے۔

تشریح: اس ارشاد گرامی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جو
بڑی قیمتی ہیں، اگر بندہ ان کو اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ اللہ کا پسندیدہ و بندہ بن سکتا ہے۔

پہلی بات اس ارشاد میں جو ذکر کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ محبت معرفت الہی کی بنیاد
ہے، اللہ کو پہچاننا محبت الہی کی بنیاد ہوتا ہے: انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ذات
وصفات کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتا ہے، جب تک اس کے بارے میں
معصوم نہ کر لے صبر نہیں ہوتا، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا محبوب کیسا ہے، اس کی کیا عادات
ہیں اور کیا کیا صفات ہیں؟ اس کی کیا اداائیں ہیں؟ وہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے؟ کن
باتوں اور اعمال سے ناراض ہوتا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے بے چین ہوتا ہے، جب ان سب
صفات کی اس کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر اس پر عمل کرتا ہے۔ جس کو کسی سے تعلق اور
محبت ہی نہ ہو تو وہ اس کے بارے میں معلومات کی کوشش ہی نہیں کرتا، نہ اس کے احوال جاننا
چاہتا ہے کہ اس کی ذات صفات کی تفصیلات معلوم کرے۔ اس کا نام سن کر اس کے دل میں
کوئی پہچان پیدا ہوتی نہ ملاقات کی خواہش ابھرتی ہے، نہ رویت کا اشتیاق اور نہ اس کی
صفات اور خوبیوں کا تذکرہ سننا پسند کرتا ہے، لیکن اگر محبت ہو تو پھر اس کی ایک ایک ادا کو محرو
م لے لے کر بیان کرتا ہے، اس پر جان چھڑکتا ہے رات دن اس کے نام کی مالا جپتا ہے، اسی
کے گیت گاتا ہے۔

عشق مولیٰ کہ کم از لیلیٰ ہو گونے مشتق بہر او ادلیٰ ہو

وہ اپنے آپ کو کینہ نہاد بتاتا ہے، جو غلی غلی اس کی تلاش میں بھٹکتی پھرے۔ دوسری بات یہ ارشاد

فرمائی گئی ہے کہ آدمی کے یقین اور ایمان کی علامت اور اس کی قوت اور اعتماد کا پتہ اس کی عفت سے چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتنا گناہوں سے، نافرمانیوں، نا مرضیات سے ناپسندیدگی سے بچاتا ہے، جتنا اس کو یہ خیال رہتا ہے کہ کہیں اللہ بخفا نہ ہو جائے، ان کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے، وہ ہر وقت ان کی خوشنودی کے اقوال، افعال اور اعمال کی فکر میں رہتا ہے اور ناخوشی سے مجتنب رہتا ہے، تو یہ علامت ہے کہ اس شخص کا ایمان، اس کا یقین قوی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کو اس کی صحیح صفات کے ساتھ جانا ہے، اس کے قہر و غضب کو جانتا ہے، تنہی تو اس نے اپنے آپ کو عقیف اور پاک دامن، صادق، امین اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو کر بنایا ہے، گویا یقین کی ترازو، اس کا اپنے آپ کو ہر برائی سے بچانا، برعیب سے بچنا اور ہر گناہ کو چھوڑنا ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا ہی یقین کی اصل ہے، اس لیے کہ جو یہ یقین کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، وہ حکم میں۔ "فعل الحکیم لا یخلف عن الحکمة" وہ اللہ کی طرف سے ہونے والے ہر فیصلے پر راضی ہوگا، کسی شکوے کو زبان پر نہیں لائے گا، بل کہ اگر کوئی بات خلاف طبع پیش آئے گی اور عقل اس کے اچھا ہونے کا کوئی فیصلہ نہ کر پارتی ہو تب بھی وہ یہ کہے گا کہ یہ ہماری عقل کا فتور ہے۔ اللہ کا کوئی فیصلہ غلط یا مضرت نہیں ہوتا، اس فیصلے کی اچھائی اور اس کے مال کی بہتری تک ہماری ناقص عقل نہیں پہنچ پارتی ہے، یا ہمارا دل اس کی خوبی کے ادراک سے قاصر ہے۔ یقیناً ان کے اس فیصلے میں سب بندوں کا مفاد ہے، اگرچہ صورتاً یہ بات ناگوار معلوم ہو رہی ہو، مگر مال اور انجم کے اعتبار سے اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، جس شخص کی یہ سوچ بن جائے، جس کا اعتبار اپنے اللہ پر اس درجہ کا ہو، سمجھ لو اس نے یقین کی گہرائی کو پالیا ہے۔ وہ واقعی اللہ کو حکیم جانتا ہے، پھر جب بندے سے ایسے اعتماد و یقین کا ظہور ہوگا، تو اللہ بھی اپنے بندے کے گمان پر پورے اترتے ہیں، اس فیصلے کو اس کے حق میں ضرور مفید کر دکھائیں گے، وہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکے گا کہ وہ فیصلہ جو مجھے میرا نفس ظلم بتا رہا تھا، وہ عین انصاف اور میرے لیے سکڑوں بھلائیوں کا ضامن ہے۔

حدیث (۶) نیک بختی اور بد بختی کی علامتیں

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: عَلَامَةُ
الشَّقَاوَةِ أَرْبَعَةٌ: نِسْيَانُ الذُّنُوبِ الْمَاضِيَةِ وَهِيَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى
مَحْفُوظَةٌ، وَ ذِكْرُ الْحَسَنَاتِ الْمَاضِيَةِ وَلَا يَدْرِي أَقْبَلَتْ أَمْ
رُدَّتْ، وَنَظَرُهُ إِلَى مَنْ قَوْفَهُ فِي الدُّنْيَا وَنَظَرُهُ إِلَى مَنْ دُونَهُ فِي
الدِّينِ، وَ عَلَامَةُ السَّعَادَةِ أَرْبَعَةٌ: ذِكْرُ الذُّنُوبِ الْمَاضِيَةِ،
وَنِسْيَانُ الْحَسَنَاتِ الْمَاضِيَةِ، وَنَظَرُهُ إِلَى مَنْ قَوْفَهُ فِي الدِّينِ وَ
نَظَرُهُ إِلَى مَنْ دُونَهُ فِي الدُّنْيَا.

(مفہمات)

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ بد بختی کی چار علامتیں ہیں: (۱) / ص

- (۱) بچھلے گناہوں کو بھلا دینا، حالانکہ وہ خدا کے یہاں محفوظ ہیں۔
- (۲) بچھلی نیکیوں کو یاد رکھنا، حالانکہ معلوم نہیں کہ وہ روئے ہیں یا قبول۔
- (۳) کسی شخص کا دنیاوی ترقی کے معاملے میں اپنے سے بڑھے ہوئے پر نظر رکھنا اور
دینی حیثیت پر اپنے سے کمتر کو دیکھنا۔

اور سعادت کی چار علامتیں ہیں: (۱) بچھلے گناہوں کو یاد رکھنا۔ (۲) اور بچھلی نیکیوں
کو بھول جانا۔ (۳) اور دین پر اپنے سے بڑھے ہوئے کو دیکھنا۔ (۴) اور دنیا کے لحاظ سے
اپنے سے کمتر کو دیکھنا۔

تشریح: آپ کی ہر بات ہر نصیحت ہر تنبیہ انسانوں کے لیے انتہائی مفید و نیا و آخرت میں
اس کی کامیابی کی ضامن ہوتی ہے، کاش کہ لوگ اس پر عمل کریں، آپ نے اس حدیث میں
بد بختی کی چار نشانیاں ذکر فرمائی ہیں: (۱) انسان کا اپنے ماضی میں کی گئی برائیوں اور گناہوں کو
بھلا دینا اس پر ہدایت اور سعادت اور استغفار نہ کرے اور یہ سمجھنا کہ اتنی مدت گزر گئی شاید اللہ
تعالیٰ بھول گئے ہوں گے۔ ان کے پاس میرا ماضی کا کارڈ محفوظ نہ ہوگا، لہذا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا،

حالاں کہ اللہ کے یہاں اس کے کیے ہوئے اعمال اور گناہ سب کے سب نئی طور پر اس طرح محفوظ ہیں کہ کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہ ہوگا کہ صورت مشابہت میں وہاں موجود نہ ہو جس کو یہ کئی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اس لیے قرآن پاک میں ہے: "مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ" جو بات منہ سے نکلی ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے ایک مستعد فرشتہ موجود رہتا ہے، جو اس کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ "لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا احْتِصَانًا" بہر حال جب ہر فعل و قول محفوظ ہے، تو پھر ان کو بھلا دینا اور ان کو معاف نہ کرنا، سخت نہ چاہتا تو بہ نہ کرنا، بہت بڑی کوتاہی ہے، اگر ان کے موجود ہونے کا یقین ہو گا تو تو یہ کی تو یقین ہوگی۔

دوسری بد بختی کی علامت یہ ہے کہ آدمی مانسی کی حسات کو یاد کر کے اپنے اور غور کرتے کے میں نے گزشتہ زمانہ میں کیا کیا نیک کام کئے ہیں؟ ان کی بنیاد پر میری ضرورت بخشش ہوگی؟ میری آخرت میں پذیرائی ہوگی؟ بے پناہ ثواب ملے گا؟ میں تو انسی کی حسات کی وجہ سے دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہوں، لوگ میری تعریف کرتے ہیں، عزیز رکھتے ہیں، جب دنیا میں یہ مقبویت ان اعمال حسہ کی وجہ سے ہے، تو آخرت میں بھی ضرور ان حسات نے شرف قبول حاصل کیا ہوگا۔ حالاں کہ اس کو کیا پتہ کہ وہ خدا کے یہاں قبول بھی ہوئے یا قبول نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے ریاکاری اور دنیا کو دکھلانے اور شہرت اور دنیاوی مقبویت حاصل کرنے کی نیت کی وجہ سے وہ سب اعمال جن پر یہ تکیہ کیے بیٹھا ہے، سب اکارت ہو چکے ہوں، اور ان پر کوئی اجر و ثواب ہی مرتب نہ ہوا ہو، اس لیے برا سمجھے عمل کے بعد ادا رہنا چاہیے، کہ نہ معلوم قبول ہو یا نہیں، اللہ نے اس کو خالصتاً اپنے لیے سمجھا بھی یا نہیں، کہیں ریا تو اس میں شامل نہ ہوئی ہو۔ اگر انسان کو یہ خوف لگا رہے گا تو وہ کبھی بھی اس میں ریا کو دخل نہ دے گا صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے گا، اور پھر بھی ڈرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ ایسا، اللہ ضرور اس کے مانسی کے اعمال حسہ کو قبول فرمائے گا۔

تیسری بد بختی کی علامت یہ ذکر کی گئی ہے کہ دنیاوی ترقی اور خوش حالی کے معاش میں انسان اپنے سے زیادہ مال داروں اور ترقی یافتہ لوگوں کی طرف دیکھے اور اپنے کو ان سے کم تر دیکھے کہ اللہ سے شکوے شکایت میں مبتلا اور ناشکری اور احساس کمتری میں مبتلا ہو۔ اور اس کو چھتیس ملی ہوئی ہیں، ان کو کچھ اور معمولی جانے، اور اپنے سے زیادہ مال والوں پر لچائی نکدہ ڈالے جب کہ اس سے بھی کم تر زندگی گزارنے والے لاکھوں اس کے سامنے ہیں، جن کے

مقابلے میں یہ خدا کے فضل سے بہت اچھے حال میں ہے: اس کو تو اپنے سے کم تر مال والوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ میں ان سیکڑوں غریبوں کے مقابلہ میں خدا کے فضل سے اچھے حال میں ہوں۔ اس سے اس کو حوصلہ ملا، اطمینان ہوا، خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر دینی اور شکر کے جذبات پیدا ہوتے، تو اللہ اس شکر کے نتیجے میں اس کو مزید عطا فرماتے، جیسا کہ شکر پر اس کا وعدہ ہے: "الئن شکرتکم لازیدنکم"۔

چوتھی بد بخشی یہ ہے کہ دین اور دینی اعمال اور دینی زندگی کے باب میں انسان اپنے سے کم تر دین پر عمل والوں کو دیکھتا ہے کہ وہ دینی اعمال میں اس سے بھی کم رہے کے ہیں، ان کی غلتیں اس سے بڑھی ہوئی ہیں۔

یہ دیکھ کر وہ سوچتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، دیکھو لوگ مجھ سے بھی بدتر اور عمل میں کوتاہ ہیں: جب کہ میں ان سے کتنا اچھا ہوں۔ اس سوچ کے نتیجے میں اس میں خیر اور خود پسندی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور وہ اپنی اتنی ہی حالت پر قانع ہو جاتا ہے۔ اس کی روحانی ترقی رک جاتی ہے، وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے اب اس سے زائد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بہت سے ان لوگوں سے آگے ہوں جو مجھ سے پیچھے ہیں، یہ جذبات اس کو ترقی سے مانع ہوتے ہیں: اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے سے اچھے بڑے بڑے اعمال کرنے والوں کو دیکھتا، اور پھر اپنی کوتاہی پر نظر کرتا، کہ دیکھو لوگ اتنی مشغولیوں کے باوجود کیسے کیسے نیک اعمال کر رہے ہیں، کیسے کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں، اور میں باوجود فرصتوں کے ان اعمال میں کوتاہ ہوں تاکہ اس کو مزید نیکیاں کرنے کا حوصلہ ملا، انگ بڑھتا ہو، کوتاہی پر افسوس ہوتا ہو، یہ کی توقع ملتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بندے کی طرف توجہ کی لیکن بندہ متوجہ نہ ہوا تو میں نے اس کی طرف سے توجہ ہٹائی۔

بندے کو ہر وقت اپنے اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، تا معلوم کس وقت ان کی غصہ نہیں توجہ ہو، اور بندہ اس وقت غافل ہو تو محروم ہو جائے گا۔

صوفیہ کا تو کہنا ہے: جس دم غافل اس دم کافر۔

بلکہ کہ غافل از اس شاہ نہ باشی شاید کہ نگاہ ہے کند آگاہ نہ باشی

حدیث (۷) اچھائی کے چار بنیادیں

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (أَصُولُ الْأُمِّيَّاتِ أَرْبَعُ: (۱) أُمُّ الْأَدْوِيَّةِ (۲) وَأُمُّ الْأَدَابِ (۳) وَأُمُّ الْعِبَادَاتِ (۴) وَأُمُّ الْأَمَانِيِّ. فَأُمُّ الْأَدْوِيَّةِ قِلَّةُ الْأَكْلِ، وَأُمُّ الْأَدَابِ قِلَّةُ الْكَلَامِ، وَأُمُّ الْعِبَادَاتِ قِلَّةُ الذُّنُوبِ، وَأُمُّ الْأَمَانِيِّ الصَّبْرُ. (منہاجت) ص ۲۱/۲۲

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، کہ مائیں (اصول) چار ہیں: (۱) دواؤں کی ماں (اصل)۔ (۲) آداب کی ماں (اصل)۔ (۳) عبادت کی ماں۔ (۴) آرزوؤں کی ماں (اصل)۔۔۔ پس دواؤں کی اصل کم کھانا ہے۔ اور آداب کی اصل کم بولنا۔ اور عبادت کی اصل گناہوں کا کم کرنا۔ اور آرزوؤں کی اصل صبر ہے۔

تشریح: سب سے بڑی دوا کم کھانا ہے۔ اور سب سے بڑا ادب کم بولنا ہے۔ سب سے بڑی عبادت گناہوں سے بچنا ہے۔ اور سب سے بڑی آرزو صبر کرنا ہے۔ جس شخص کو یہ چار نعمتیں حاصل ہو جائیں، اس کے تیک اور صالح ہونے میں کیا شک ہے۔ کم کھانے میں صحت کا راز ہے، کم خور ہمیشہ صحت مند رہتا ہے، غذا میں بے اصولی اور بسیار خوردی ہی آدمی میں مختلف امراض کے پیدا ہونے کا باعث ہوتی ہے۔ معدہ تو شکلی ہے، اگر اس میں گندگی یا زہر پیدا ہوگا، تو وہ خون کے ذریعے سارے بدن میں سپلائی ہوگا، اور پورے بدن کو خراب کر دے گا۔ معدہ تو طباخ ہے، اگر طباخ کھانے کو کچا رکھے، یا اجزاء میں غیر ضروری اضافہ کر دے تو کھانا بد مزہ اور مضر ثابت ہوگا، اس لیے معدہ پر زیادہ بوجھ نہ ڈالنا چاہیے۔

بھوک باقی رکھ کر کھائیں، خوب چبا کر کھالیا جائے اور جب تک خوب بھوک نہ لگے تب تک نہ کھائیں، کھانے کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر میں بار بار نہ کھائیں۔ یہ سب باتیں معدہ کے لیے مضر ہیں، اور معدہ خراب ہوا تو سمجھ لو پورا بدن خراب ہو جائے گا۔

سب سے بڑا ادب کم بولنا ہے، زیادہ بولنے سے وہ باتیں بھی بولی جاتی ہیں جو گناہ

کا باعث ہوئی ہیں۔ نیت، جھوٹ، جھٹکی، سرزد ہو جاتی ہیں، زیادہ بولنے سے دل سر جاتا ہے
دل زبیں گفتگوں، بھیر و در بدن، گرچہ گفتارش در بود در عدن

زیادہ بکواس سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، زیادہ بولنے والے کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے،
زیادہ بولنے والا باتوئی اور قوال ہو کر رہ جاتا ہے، وہ فعال نہیں ہوتا، کام کرنے میں مستعد
نہیں ہوتا۔ زیادہ بولنے والا بے حیا بھی ہو جاتا ہے، زیادہ بولنے والے سے ایسی باتیں سرزد
ہو جاتی ہیں، جن سے اس کو رجوع کرنا پڑتا ہے، اور رسوائی ہوتی ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے،
زیادہ بولنے والے سے مصروف لوگ بھاگتے ہیں، لوگ اس کو چپکے کہتے ہیں، زبان ایک ایسا
عضو ہے، کہ یہ بولتا ہے، اور غلطی کرتا ہے، تو اس کی مراسم سے بدن کو پٹائی کی شکل میں بھگتتی
پڑتی ہے، زبان تو گھالی دے کر تیس (۳۲) دانتوں کے چھانک میں بند ہو جاتی ہے، تو پھر
پورے بدن کو اس کی پاداش میں چٹائی کھانی پڑتی ہے، اسی لیے حدیث میں ہے، کہ ہر صبح
سارے اعتد زبان سے پناؤ مانگتے ہیں، کہ دیکھ تو ٹھیک ٹھیک چٹناؤ رہنا ہمارے مصیبت ہے۔

مشہور واقعہ ہے: تالاب سو کھنے پر دو بٹلے ایک لکڑی میں پکھوے کو کھا کر دوسرے
تالاب کی طرف اڑا کر لے جا رہے تھے، اور اس کو نہ بولنے کی تاکید کر دی تھی، مگر بول پڑا، تو
نیچے گر گیا۔

استروپیو میں عموماً زیادہ بولنے والے ہی قتل ہوتے ہیں، جب کہ جتنا پوچھا جائے
صرف اتنا ہی بولنا چاہیے۔

تیسری نصیحت یہ ہے کہ عبادت کی جز گناہ سے بچنا ہے: اس لیے کہ کتنی ہی عبادت
کراہ جہاں گناہ کئے کہ سب عبادت بنلی جاتی ہے، اکارت ہو جاتی ہے، چنانچہ حدیث میں
ہے، کہ قیامت میں سب عبادت گنہگار لائے جائیں گے، مگر ان کے اوپر دوسروں کے مظالم کا
بوجھ ہو گا، اس کے بدلہ میں ان کی عبادت کا ثواب مظلومین کو دلا دیا جائے گا، اور وہ خالی ہاتھ
رہ جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ گناہ سے بچنا ضروری ہے، ورنہ عبادت کا نفع بھی حاصل نہ ہو گا
، گناہ سے عبادت کا مزہ بھی ختم ہو جاتا ہے، گناہ گار کی عبادت کا کیف چار ہوتا ہے، عبادت کی
رونق ختم ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ تو گناہوں کی وجہ سے عبادت کی توفیق بھی سلب کر لی جاتی
ہے، دل پر سیاہ غلطہ لگا دیا جاتا ہے، دل گناہ کی نحوست سے سرزد ہو جاتا ہے، پھر کوئی عبادت

اس کو زندہ نہیں کر پائی، جب تک کہ جی تو بہ نہ کر لے۔ اس لیے نفس و شیطان کے اغوا سے گناہ ہو جائے، تو فوراً توبہ کرنی چاہیے اور فوراً کوئی نیک کام کر لینا چاہیے، اس لیے کہ ”اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُلْغِيَنَّ السَّيِّئَاتِ“ نیکیاں بدلوں کو ختم کر دیتی ہیں، مگر وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہو، وہ تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتے، جب تک صاحب حق کا حق ادا نہ کر دیا جائے، یا اس سے معاف کرا لیا جائے۔ کسی کا دل دکھا کر کوئی بھی دنیا میں سکھیں نہیں رہ سکتا، آج نہیں تو کل اس کی سزا پالے گا۔

چوتھی بات آرزوؤں کی جزبہ ہے، ساری آرزوئیں دنیا میں کس کی پوری ہوتی ہیں؟ آدمی کی تمنائیں اتنی ہوتی ہیں جن کا انتظام ہی نہیں، بڑھاپے میں یہ اور بڑھ جاتی ہیں، خصوصاً مال اور عمر کی زیادتی اس لیے اس غم سے چھٹکارے کا بہترین علاج صبر و قناعت ہے۔ یہ اتنی بڑی نصیحت ہے کہ دنیا میں اس سے بڑی کوئی نصیحت نہیں، صبر و قناعت انسان کو اطمینان کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں، اور ساری فکر و اور غموں سے نجات دلاتے ہیں اور صبر و قناعت جو ”عند صدقة الاولى“ ہو ورنہ آخر کار تو سب کو ہی صبرا جاتا ہے۔

حدیث (۸)

انسانی جسم میں چار ایسے جوہر ہیں جنکو چار چیزیں زائل کر دیتی ہیں

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَرْبَعَةٌ جَوَاهِرٌ فِي جِسْمِ بَنِي آدَمَ يُزِيلُهَا أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: أَمَّا الْجَوَاهِرُ (۱) فَالْعَقْلُ (۲) وَالدِّينُ (۳) وَ الْحَيَاءُ (۴) وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فَالْغَضَبُ يُزِيلُ الْعَقْلَ وَ الْحَسَدُ يُزِيلُ الدِّينَ وَ الطَّمَعُ يُزِيلُ الْحَيَاءَ وَ الْغِيبَةُ تُزِيلُ الْعَمَلَ الصَّالِحَ. (مہمات) ص ۳۱

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: انسان کے جسم میں چار جوہر ہیں، جن کو چار چیزیں زائل کر دیتی ہیں، جوہر یہ ہیں: (۱) عقل (۲) دین (۳) حیا (۴) عمل صالح ہیں۔ غصہ عقل کو اور حسد دین کو اور طمع حیا کو اور غیبت عمل صالح کو زائل کر دیتی ہے۔

تشریح: انسان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی اعلیٰ صفات پیدا فرمائی ہیں، جو درحقیقت انسان میں مثل جواہر کے ہیں، جن سے انسان حلقی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی شخصیت نکسرتی اور عزت پاتی ہے، نیز دنیا و آخرت میں عزیز کہلاتی ہے، اگر خدا نخواستہ ان اوصاف میں سے کوئی وصف ختم ہو جائے تو انسان اتنی ہی مقدار میں ناقص اور خالی رہ جاتا ہے، پھر اسی سے وہ افعال و حسنات صادر نہیں ہوتے جو اس صفت کے جوہر سے سرزد ہوتے تھے، یہ صفات درحقیقت وہ ملکات اور کیفیات ہیں، جو ہر شے کے صدور کا باعث بنتے ہیں، اگر برے جذبہ بری صفات اور رذائل ان اعلیٰ ملکات اور کیفیات کو ختم کر دیں تو پھر انسان ان سب خوبیوں اور بلند یوں سے محروم ہو جاتا ہے، جن کے حصول کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے ان برائیوں کی نشان دہی فرمادی ہے، جو ان اچھائیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہیں، تاکہ انسان اپنے آپ کو ان سے بچانے کی پوری کوشش کرے۔ درحقیقت برائیاں وہ چیز اٹھ ہیں، وہ دوائیں ہیں، وہ نیکو کیے ہیں، جن سے وہ اخلاق و روحانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، جو انسان کی روحانی و دہانی صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں، جس کی وجہ سے جہنم و جنت کے استحقاق سے محروم ہو جاتا ہے۔

چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غصہ اور غضب انسان کی عقل کے جواہر کو معطل کر دیتا ہے، جس سے وہ برائی اور اچھائی، نیکی و بدی، فرما برداری اور نافرمانی میں فرق کرتا ہے، غصہ آتے ہی شجیدگی سے سوچنے کی حس وبہ جاتی ہے، اور انسان کنٹرول کھودیتا ہے، پھر اس کا برتول و عمل غلط سمت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، صحیح سوچ اسے وقت کے لیے ختم ہو جاتی ہے، معصوم ہوا غضب عقل کو رذائل کر دیتا ہے۔

اسی طرح ایک بیماری حسد ہے، حسد غضب کا پوتا ہے، اس لیے کہ غضب کے نتیجے میں انسان میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، لیکن جب انتقام نہیں لے پاتا تو پھر اس شخص سے کینہ رکھنے لگتا ہے، اور گویا کینہ غضب کا بیٹا ہے، اور کینہ جب اُت جاتا ہے، تو دشمنی حد کو پہنچ جاتی ہے، تو پھر انسان اپنے معصوب اور دشمن کی نعمتوں کے زوال کی تمنا کرتا ہے، یہی تمنا حسد کہلاتی ہے، تو گویا حسد پوتا ہے، اس کا باپ کینہ ہے، اور اس کا دادا غصہ ہے۔ حسد کے بارے میں فرمایا گیا: کہ وہ دین کو رذائل کر دیتا ہے۔ دین جو انسان کا سرمایہ اور مددِ نجات اور

خوشنودی رب کا ذریعہ ہے، حسد اس کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے کہ حسد براہ راست اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو معاذ اللہ غلط گردانتا ہے، اللہ نے جس بندے کو اپنی نعمتوں، بلندیوں، عزتوں، مقبولیتوں، سرفرازیوں سے نوازا ہے، یہ حسد ان کا زوال چاہتا ہے۔ یا تو یہ چاہتا ہے کہ اس سے زائل ہو کر اس کو مل جائے اور وہ محروم ہو جائے۔ یا یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمت چاہے مجھے نہ ملے، میرے محسوس کے پاس قطعاً نہ رہے۔ ظاہر ہے یہ اللہ کی عطا، بخشش اور فیصلہ کے ساتھ مقابلہ ہے، جو خدا کو قطعاً پسند نہیں، اس کی اس تمنا اور حسد سے، اس کا دین جو خدا پرستی اور خدا کے فیصلے اور قانون پر پورا اعتماد رکھنے سے عبارت ہے، وہ ہی مشکوک، بل کہ زائل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک انسان کا بڑا زبردست نقصان ہے۔

اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لالچ لالچ کے زوال کا ذریعہ ہے، لالچ اور طمع ایک ایسی فحلت ہے، جو آدمی کی ایک بہت بڑی خوبی، حیا، خود داری، قناعت اور خودی کے پرچے اڑا رہی ہے، وہ اس کو اتنا ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے کہ وہ ادنیٰ آدمی کے سامنے بھی اپنی خود داری کو معمولی موہوم نفع اور خواہش کے لیے پامال کرنے سے دریغ نہیں کرتا؛ ساری عزت خاک میں مل جاتی ہے؛ حیا جو ایک ایسا عہف اور جوہر ہے، جس سے آدمی ضبط نفس کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، طمع کی وجہ سے اس جوہر سے محروم ہو جاتا ہے۔

ایک بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غیبت ہے، جو عمل صالح کو ختم کر دیتی ہے، عمل صالح ہی تمام پاکیزہ جذبات اور کلمات کو خدا کے پاس آسانوں پر پہنچانے کا ذریعہ ہے، پاکیزہ کلمات اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اور عمل صالح ان کلمات کو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ "إليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه"، اور غیبت جب عمل صالح ہی کو ختم کر دے گی، تو پھر عمل صالح، کلمات طیبہ، حسنات کو اللہ تک کیسے لے جائے گا، غیبت کیوں کہ ایک مومن کی ایذا رسانی اور اس کی پردہ داری ہے، جو اللہ کو بے انتہا نا پسند ہے، لہذا اس کی نحوست سے غیبت کرنے والے کے اعمال صالحہ خط ہو جاتے ہیں۔

حدیث (۹) قیامت کے دن چھٹکارا ناممکن

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحْتَجُّ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ عَلَى أَرْبَعَةٍ لِحْجَمٍ مِنَ النَّاسِ، عَلَى
الْأَغْنِيَاءِ بِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَعَلَى الْعَبِيدِ
بِيُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَعَلَى الْمَرْضَى بِأَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ،
وَعَلَى الْفُقَرَاءِ بِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. (منہاج ص ۳۳)

ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چار لوگوں پر چار شخصوں سے جہت قائم کرے گا، مالداروں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، اور غلاموں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعہ، بیماروں پر حضرت ایوب علیہ السلام کے ذریعہ، اور فقرا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ۔

تشریح: عام طور پر آدمی اللہ کی عبادت نہ کرنے کے لیے چار امور کو جہت بناتا ہے: کبھی آدمی مالدار ہوتا ہے، مالدار کی کبیچہ سے اس کو اتنی مشغولیت پیش آتی ہے کہ سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی، کارخانے جانا ہے، کہیں نوکروں کی نگرانی کرنی ہے، کبھی ملازمین کو تنخواہ بانٹنی ہے، کبھی مالی تجارت مارکیٹ بھیجنا ہے، پھر حساب و کتاب کرنا ہے، خریداروں کو سمجھنی دینی ہے، کبھی کسی اقرب میں جانا ہے، کبھی حکومت کو ٹیکس دینے اور اس کی کاغذات کی تیاری، یہ سب مالدار کی ایسی مشغولیت ہیں، جن کو بہانا بنا کر، وہ اللہ کی عبادت اور دین کے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، یا ان میں کوتاہی کرتا اور اپنی دانست میں اس کو بہت بڑا عذر سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے مالدار کے اعذار کو سن کر، اس کے خلاف بطور رحمت کے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کریں گے، کہ ان کی مالدار کی حکومت اور مصروفیات تم سے ہزار گنا زیادہ تھیں، پھر ان کو کیسے عبادت اور دینی کاموں کے لیے وقت ملتا تھا، تم تو ان کے مقابلے میں بہت کم مصروف تھے، پھر تم نے کیوں عبادت اور دین کے کاموں میں حصہ نہیں لیا، معلوم ہوا تمہارا عذر راجح نہیں ہے۔

اگر کوئی غلام یا ملازم اپنی ملازمت اور اپنے انصر اور آقا کی ملازمت کا غدر پیش کرے گا کہ میں تو اپنی ملازمت یا غلام تھا، آقا کی خدمت اور اس کے احکام کی بجا آوری سے مجھے فرست جی نہیں ملتی تھی، کہ میں عبادت کرتا، یا دینی کاموں میں ہاتھ بٹاتا تو اس کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال لائی جائے گی، کہ وہ بھی غلام بنائے گئے تھے، ان سے بھی کام لیا جاتا تھا، پھر وہ کیسے دقت نکال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دینی دعوت کا کام کرتے تھے، معلوم ہوا تم کو کرنا ہی نہیں تھا، تمہارا اندامی کاغذ، غدر لنگ ہے۔

اگر کوئی اپنی بیماری کو، عبادت چھوڑنے کی وجہ جواز بنائے گا، کہ مرنے سے مجھے سہلت ہی کہاں دی کہ میں عبادت کرتا، اور دینی خدمت انجام دیتا تو اس کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال لائی جائے گی کہ ان کی بیماری کتنی سخت تھی، جسم بالکل بے حال اور رخصوں سے چھوڑا، گوشت مٹ گیا تھا، حتیٰ کہ بدن کے ریشے سے خون اور پیپ رستی تھی۔ کیڑے پڑے گئے تھے، نیش و بیلن اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی، اور دوا دارو، یا طبیب اور خادم بھی نہیں تھا، پھر بھی ایک لحو کے لیے بھی اللہ کے ذکر اور یاد سے غافل نہ ہوئے، تیری بیماری تو اس درجے کی نہ تھی، پھر بھی تو فرائض تک ادا نہیں کرتا تھا، معلوم ہوا تو جھوٹا ہے، تیرا غدر بیماری یہاں ناقابل قبول ہے۔

اگر کوئی غربت اور ناداری اور دوسرے دوساں کی حیات اور ضروریات زندگی نہ ہونے کو عبادت سے غفلت اور دینی کاموں میں حصہ نہ لے سکنے کو حجت بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دکھلائیں گے کہ دیکھو ہمارے یہ بندے زابو اور تارکب دنیا تھے، ان کے پاس مکان بھی نہ تھا، سامان بقدر ضرورت بھی مہیا نہ تھا، زیادہ تر سفر میں رہتے، پھر بھی اس عسرت اور تنگ حالی کے ہماری عبادت اور ذکر میں سب سے آگے تھے، کیا تمہارا غسر اور اسباب کی قلت ان سے بھی کم تھی؟ ہرگز نہیں، پھر تم نے ہماری یاد کے لیے وقت کیوں نہ نکالا؟ معلوم ہوا تمہارا غدر لنگ ہے، تم مزا کے مستحق ہو۔

ان مثالوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے ہر طبقے کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم عمل میں کوتاہی کے لیے کسی بھی عذر کو بطور حجت پیش نہیں کر سکو گے، اس دنیا میں ہر کسی غدر والے موجود ہیں، مگر انہوں نے اللہ کی عبادت، فرماں برداری، اللہ کی یاد اور دین

کے کاموں میں سستی نہیں برتی؛ ساری مشغولیات، بیماریوں، غریبوں اور ملازمتوں اور ڈیوٹیوں میں بھی اللہ کی یاد اور اس کی عبادت کے لیے وقت نکال لیا ہے۔ پھر تم ان سے کم درجے کے اعذار کو اپنی کوتاہی کے لیے کیسے حجت بنا سکو گے، اس لیے یاد رکھو! دنیا کی ضرورت، جھیمے، بیماری، دکھی، مشغولیت بھی چلتی رہتی ہے اور انہیں سب مصروفیات میں سے اگر انسان چاہے اور اللہ کے احسان کا استحضار کرے یا اس کی حاکمیت اور گرفت کو سامنے رکھے، تو وقت نکال لینا دشوار نہیں، بل کہ ایسے بدظاہر اعذار رکھنے والوں کا وقت نکال کر عبادت کرنا، اللہ کے یہاں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کے دنیاوی کاموں میں برکت دے دی جاتی ہے۔ مصروف شخص کی عبادت کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو ترغیب ملتی ہے، ان کو بھی حوصلہ ملتا ہے، لہذا ان کے اس کو دیکھ کر عمل کرنے پر اس کو ان کے عمل کا بھی سبب بننے کی وجہ سے ثواب ملے گا؛ اس طرح اس کا ثواب ذیل ہو جائے گا، اللہ کی خوشنودی کی وجہ سے نوے لکھا بیسے تقی جائے گا، دل جمعی تحصیل ہوگی، اولاد پر بھی اچھا اثر پڑے گا، وہ بھی اس کی مستعدی سے سبق لے گی۔

حدیث (۱۰) معصیت پر صبر کا بے حساب اجر

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَوْضَعُ الْمِيزَانَ فَيُؤْتَى بِأَهْلِ الصَّلَاةِ فَيُوزَنُونَ أَجُورُهُمْ بِالْمِيزَانِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِأَهْلِ الصَّوْمِ فَيُوزَنُونَ أَجُورُهُمْ بِالْمِيزَانِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِأَهْلِ الْبَلَاءِ لَا يَنْصَبُ لَهُمْ مِيزَانٌ وَلَا يَنْشُرُ لَهُمْ دِيْوَانٌ فَيُوزَنُونَ أَجُورُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ حَتَّى يَتَمَنَّى أَهْلُ الْعَافِيَةِ أَنْ لَوْ كَانُوا يَمْنُرُ لَهُمْ مِنْ كَثَرَةِ ثَوَابِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ. (شمات) ص ۷۷

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، تو ترازو رکھی جائے گی، پھر نمازیوں کو بلایا جائے گا اور ان کو ترازو کے ذریعے تول کر پورا اجر دیا جائے گا۔

پھر اہل صوم لائے جائیں گے، وہ بھی ترازو کے ذریعے پورا بدلہ دیے جائیں گے۔ پھر وہ لوگ لاسنے جائیں گے، جنہوں نے دنیا میں مشقتیں برداشت کی ہوں گی، ان کے لیے نہ تو ترازو لگائی جائے گی اور نہ نامہ اعمال کھولے جائیں گے، بل کہ ان کو بلا حساب و کتاب پورا بدلہ دیا جائے گا، یہاں تک کہ اہل عافیت، اُن کا ثواب دیکھ کر تمنا کریں گے، کہ کاش ہم ان جیسے ہوتے۔

تشریح: قیامت کا دن کیوں کہ انصاف کا دن ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے ہر عمل کا خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، خواہ عباداتی ہو یا اخلاقی یا معاشرتی اور معاملاتی، پورا پورا بدلہ انصاف والی ترازو کے ذریعے تول کر دیا جائے گا، کوئی کمی بیشی نہ کی جائے گی، نہ ذی ماری جائے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حشر کے میدان میں نمازیوں کو نماز کا، روزے داروں کو روزہ کا، بھر پور بدلہ، پورے انصاف کے ساتھ دیا جائے گا۔ اسی طرح اور دوسرے اعمال خیر کا بدلہ دیا جائے گا، کسی کے ساتھ انصاف یا کمی نہیں کی جائے گی، نہ کسی عمل کے بدلے سے محروم رکھا جائے گا، بل کہ ہر عمل کا مکمل بدلہ دیا جائے گا۔

پھر وہ لوگ لائے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں نیک برداشت کی، مظلالم برداشت کئے، نا انصافیاں دیکھیں، بیمار یوں اور دینی رباؤ کا شکار رہے، کبھی خوشی، کسادگی، فقر و صحت نصیب نہ ہوئی، مگر پھر بھی کبھی ان کی زبان پر شکوہ یا بے مبری اور خدا سے بے اعتمادی ظاہر نہ ہوئی، ہر وقت اللہ کی شفا پر راضی رہے، صبر و تحمل کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیا۔

ان لوگوں کو لایا جائے گا ان کے اعمال تولنے کے لیے کوئی ترازو نہ لگائی جائے گی، نہ ان کے اعمال نامے کھولے جائیں گے، بل کہ ان کو اس صبر و رضا پر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اتنا بدلہ کہ وہ اپنے اللہ سے خوش ہو جائیں گے، اور اس بھر پور اجر کا شکر بجالائیں گے۔ ان کا دنیاوی مشقتوں پر جو انہوں نے دنیا میں صبر کے ساتھ جھیلیں تھیں، اتنا کثیر اجر اور اتنی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ خوشنودی کا فیصلہ سن کر وہ لوگ جو دنیا میں آسائیں، مال و دولت اور خوش حال رہ کر گئے ہوں گے، وہ حسرت کریں گے، اور ان کو ان پر اتنا رشک ہوگا کہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں مصیبتوں میں رہے ہوتے، تو آج ان دائمی مسرتوں، نعمتوں اور اللہ کی خوشنودیوں سے سرفراز ہوتے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں غریب، نادار، بیمار، مظلوم، اور بے سہارا لوگوں کے لیے بے پناہ تسلی ہے۔ نیز خوش حال، اور مال داروں کو تنبیہ ہے کہ مظلوم الحال لوگوں کو حقیر نہ جانیں۔ قیامت میں دو قسم سے اچھے اور تمہارے لیے قابل رشک ہوں گے۔ نیز اپنی ان غامی خوشیوں پر غر نہ کریں، جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

حدیث (۱۱) جنت میں لے جانے والے اعمال

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: مَوْقُوفًا عَلَيْهِ أَوْ مَرْهُوْعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ لَا ادْعَاءُ الْغَيْبِ لَهَا شَهِدَتْ عَلَى تَحْمِيسِ نَفَرٍ أَنَّهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ. الْفَقِيرُ صَاحِبُ الْيَتَامَى وَالْمَرْأَةُ الرَّاضِي عَنْهَا زَوْجُهَا وَالْمُتَصَدِّقَةُ بِمَهْرِهَا عَلَى زَوْجِهَا وَالرَّاضِي عَنْهُ أَبَوَاهُ وَالْتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ.

حکمت منہات

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا کہ اگر غیب کا دعویٰ کرنا لازم نہ آتا تو میں پانچ شخصوں کو جنتی ہونے کی بشارت دے دیتا: ایک وہ فقیر جو صاحب اولاد ہو۔ دوسرے وہ عورت جس سے اس کا شوہر خوش ہو۔ تیسرے وہ عورت جو اپنے شوہر کا مہر حاف کر دے۔ چوتھے وہ شخص جس سے اس کے ماں باپ خوش ہوں۔ پانچویں گناہوں سے توبہ کرنے والا۔

تشریح: ایک بات تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہونے کے نزدیک تھے، بل کہ اس دعوے کے شاہیے اور کسی بات سے اس پر کوئی استدلال نہ کر لے، اس سے بھی خائف رہتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ صفت صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے کہ انھوں میں صرف اللہ ہی کی ذات کو عالم الغیب کہا گیا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی حالت یا اپنی نیکی خلوص محبت، اتباع شریعت کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معلوم ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بولتا تھا کہ یہ لوگ ضرور اپنے اثمال اور حالات کے اعتبار سے جنت میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حتمی طور پر بطور وثوق کی بھی فرما سکتے تھے، لیکن ایک تو کوئی آپ کے عالم الغیب ہونے کا دعویٰ نہ کرنے لگے۔ نیز جب تک مہرجانوں کی سے اطلاع نہ ملے، تب تک حتمی دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن خصوصاً شریعت کی روشنی اور مزاج شرع کو سامنے رکھ کر، نیز عادتہ اللہ اور اس کی اپنے بندوں سے محبت و حسن معاملہ پر منجانب اللہ بشارتوں پر اعتماد کر کے، نبی کسی بات پر شہادت دے دیتا ہے، یا بطور بشارت کوئی بات کہتا ہے، جو بوجہ تغیر ہونے کے قاطل اعتماد اور قائل یقین ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ غریب جو مصداق نبیال ہو اور باوجود غربت کے اپنے اہل و عیال کی اپنی مقدور بھر عیال داری کرتا ہے، اس گمراہ باری پر کوئی شکوہ زبان پر نہیں لاتا، صبر و سکون کے ساتھ اللہ کی تقدیر اور اس کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس ادا اور اس صبر و قناعت پر فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور وہ حتمی و دائم مجھے اللہ کی ذات سے پوری توقع ہے۔

اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ عورت جس سے اس کا شوہر خوش ہو، اس لیے کہ عورتوں میں مومن کچھ بکری رومی اور تند خوئی ہوتی ہے، جو اکثر شوہروں کے لیے انقباض و بد مزگی، کوفت اور ناخوشی کا باعث بنتی ہیں۔ کبھی ان کی سستی، غفلت، بے توجہی، بچوں کے باپ میں تربیت اور پرورش میں کوتاہی، صفائی ستھرائی میں کوتاہی، پکانے کھلانے میں بے ترتیبی، مہمان کی پذیرائی میں کمی، یا سانس خسر کو ایذا رسانائی، یا ان کی خدمت میں قدم گداشت، یا شوہر سے زبان درازی، ترش روئی، یا عدم التفات، یا بد چلتی اور اخلاقی کمزوری، دین داری، پردہ، نمائندہ، روزہ اور تلاوت سے غفلت، یا زیادہ مانگنا، گھر کی اشیاء یا پیسے کا غلط استعمال یا اسراف و منکارتیں کوتاہی، یا حد سے زیادہ اس پر وقت اور پیسے کا خلیع، نیز زیورات کی ہرجی ہوئی حرص، یہ سب اس قسم کی خصلتیں ہیں، جن کی وجہ سے عموماً شوہروں کو اپنی بیویوں سے شکوہ، ناراضگی یا کم از کم شکر رنجی اور رفاقتی شکوہ ہو ہی جاتا ہے۔ اب اگر ان دعویٰ احوال میں کوئی بیوی اللہ کی بندی ایسی ہو، جو اپنے شوہر کی اتنی پسندیدہ ہو کہ شوہر کو اس

کی طرف سے کوئی اولیٰ بھی شکایت نہ ہو، بل کہ وہ اس سے خوش وراضی ہو، اس کی ہر ادا اس کو بھالتی ہو، اس نے اس کو مکمل سکون بخشا ہو۔ نیز مزید براں اس عورت نے خوش دلی سے اپنا مہر بھی شوہر سے معاف کر دیا ہو، جس کی وجہ سے وہ اس قرض سے بھی فارغ البال ہو گیا ہو، تو ایسی عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کہ مجھے یقین ہے، بل کہ اگر میں اس کے حق میں شہادت بھی دے دوں، تو دے سکتا ہوں، کہ ایسی عورت جنتی ہے۔

اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ وہ شخص جس کے ماں باپ اس سے خوش ہوں، ماں باپ بڑھاپے کی وجہ سے فطری طور پر بعض ایسی باتیں یا کام کر بیٹھتے ہیں، یا ایسے کاموں کا مطالبہ کرتے ہیں، یا بیٹے کی بیوی کا شکوہ کرتے ہیں، یا بیٹے کی ساس یا سر کی دخل اندازی کی وجہ سے ایسے مطالبے کرتے، جن باتوں پر بیٹے کو اپنے حالات یا بیوی کی رعایت یا ساس سر کے ساتھ تعلقات اور تعاون کو برقرار رکھنے میں دشواری پیش آتی ہے؛ اس کے باوجود کوئی جیٹا ایسا ہو، جو ماں باپ کو اولیٰ شکایت پیدا نہ ہو، نہ ان کی خدمت میں کوئی کوتاہی ہونے دے، ان کی جائز فرمائشوں کو وقت پر خوش دلی سے پورا کرتا رہے، یہاں تک کہ وہ دونوں تنہائی میں نیز غیروں کے سامنے بھی بیٹے کی تعریف کرتے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میں شہادت دے سکتا ہوں، ایسا جیٹا انشاء اللہ جنت میں جائے گا۔

اسی طرح آپ نے فرمایا: جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہتا ہو۔ چہ حیثیت بشریت کون شخص ہے؟ جس سے گناہوں کا صدور نہ ہوتا ہو۔ صغیرہ تو صغیرہ، انسان سے اکثر کبیرہ بھی شیطان سرزد کر رہی دیتا ہے۔ کبھی خواہش نفس سے، کبھی مال کی حرص سے، کبھی بیوی بچوں کی خاطر، کبھی دوستوں کی خاطر، کبھی سماج کے دباؤں میں، کبھی غصے اور خوف میں بھی گناہ ہوں، کا صدور ہو جاتا ہے۔ مگر وہ فوراً اللہ کے سامنے اپنی غلطی اور گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کر لیتا ہے، معافی کا طالب ہوتا ہے، شرمندہ ہو کر روٹا دھوتا ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے۔ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے اللہ اور رسولی (صلی اللہ علیہ وسلم) جو تیرے سب سے بڑے محسن ہیں، ان کی نافرمانی کی، ان کو ناراض کیا، تو قیامت میں ان کو کیا منہ دکھائے گا اور ان سے کیا شفاعت اور بخشش کی امید رکھے گا؟ ابھی وقت ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، آئندہ ایسا کرنے سے باز رہنے کا عہد کر لے۔ اگر یہ گناہ

حقوق اہل بیت سے متعلق ہے، تو صاحب حق کا حق ادا کرو، اس سے معافی مانگ لے، کسی کا دل دکھایا ہے، تو اس کو خوش کر لے۔ ابھی وقت ہے مرنے کے بعد یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، اس کے بعد ارک کا ابھی موقع ہے۔ بہر حال جس کو گناہ کے بعد یہ موقع مل جائے اور وہ جلد توبہ کا عادی بن جائے، اس لیے کہ زندگی میں گناہ تو کبھی نہ کبھی ہو جاتا ہے، اچھی بات ہے کہ فوراً اس کے بعد توبہ کر لے، تو یہ ادا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسے شخص کو بشارت دے دوں، بل کہ شہادت دے دوں، کہ وہ جنت میں جائے گا۔

حدیث نمبر (۱۲) اچھی چیزوں کی ناکدوری کا وبال

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِتَّةُ أَشْيَاءَ مِنْ غَرِيبَةٍ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ: الْمَسْجِدُ غَرِيبٌ فِيمَا بَيْنَ قَوْمٍ لَا يَتَسَلُّونَ فِيهِ، وَ الْمُصْحَفُ غَرِيبٌ فِي مَنْزِلٍ قَوْمٌ لَا يَقْرَءُونَ فِيهِ، وَ الْقُرْآنُ غَرِيبٌ فِي جَوْفِ الْفَاسِقِ، وَ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ الصَّالِحَةُ غَرِيبَةٌ فِي بَيْدِ رَجُلٍ ظَالِمٍ سَيِّئِ الْخُلُقِ، وَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ الصَّالِحُ غَرِيبٌ فِي بَيْدِ امْرَأَةٍ رَذِيئَةِ سَيِّئَةِ الْخُلُقِ، وَ الْعَالِمُ غَرِيبٌ بَيْنَ قَوْمٍ لَا يَسْمَعُونَ إِلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَظْرَ الرَّحْمَةِ. (مسند)

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھ چیزیں جو واقع پر اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ ایک وہ مسجد جو کسی قوم میں واقع ہو جو اس میں نمازیں پڑھتے۔ دوسرے وہ قرآن الہی قوم کے گھر میں ہو، جو اس کو نہیں پڑھتی۔ اسی طرح قرآن فاسق حافظ کے سینہ میں اچھی ہے۔ پوچھتے تک مومن عورت، ظالم اور بد اخلاق آدمی کے قبضے میں اچھی ہے۔ اور نیک

سوائے مرد، کسی بدخلق عورت کے نہ قاتل میں اچھی ہے۔ اور ایک عالم، اس قوم کے درمیان اچھی ہے، جو اس کی بات نہ سنے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، ان سب کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔

تشریح: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی چیز، اچھے لوگوں کی جو قدر ہے، ان کی قدر نہ کرنے والوں کو وعید سنائی ہے، کہ ایسی قیمتی، قابل نفع اور قابل نجات چیز۔ اسی طرح ایسے اعلیٰ اخلاق سے مزین اشخاص کے ہوتے ہوئے، ان سے نفع اٹھانا تو درکنار، ان سے اعراض اور ان کو تکلیف پہنچانا، ان پر ظلم کرنا، کتنی بری بات ہے! ایسے لوگ اپنی ان ناقدریوں کی وجہ سے آخرت میں اللہ کی نظر رحمت سے محروم رہیں گے۔ جیسے وہ دنیا میں ان چیزوں اور ان اشخاص سے منفعت نہ ہوئے، محروم رہے، اور ان اسباب رحمت کو اختیار نہ کیا، اور نہ ان کی قدر کی، تو ایسے لوگ آخرت میں خدائی رحمت سے بھی محروم رہیں گے۔

مسجد خدا کا گھر تھا، وہ مکمل اور بستی میں موجود تھی، مگر ان لوگوں نے اس کو آباد نہ کیا، اس کو دیران رکھا، مسجد کو انہوں نے اچھی سمجھا، اس کے ساتھ اچھی جیسا برتاؤ کیا، مسجد بغیر مصلیوں کے خالی اور اچھی پڑی رہی۔ ایسے ہی وہ قوم جن کے گھروں میں قرآن موجود ہے، مگر وہ اس سے اجنبیت برتتے ہیں، وہ اس کو تلاوت کی جانے والی کتاب نہیں سمجھتے، کبھی اس کو اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں۔ ایسے ہی وہ حفاظ، جن کے سینے میں قرآن محفوظ تھا، اس عظیم دولت سے اللہ نے ان کو نوازا رکھا تھا، مگر انہوں نے اس کو آباد نہ رکھا، اس کی تلاوت چھوڑ دی، اس کو اچھی بنالیا، گویا حفاظ ہی نہیں ہے، نہ رات کو پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ دن میں؛ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے! اگر یہ حفاظ یہاں دنیا میں قرآن کے ساتھ اجنبیت برتیں گے، تو کل قیامت میں قرآن پاک ان سے اعلقہ کا اظہار کر دے گا؛ پھر کتنی بڑی بے بسی کا عالم ہوگا، جو قرآن ان کے لیے حجت بننا، اب وہ ان کے خلاف حجت بن جائے گا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بدخلق اور ظالم شوہر کے نکاح میں صالح بیوی بھی اجنبیت کی زندگی گذارتی ہے، اس نیک اور صالح عورت کی شوہر کو قدر کرنی چاہیے تھی، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے تھا، اس کے برخلاف رات دن یہ ظالم اور بدخلق شوہر اس پر ظلم ڈھاتا اور اس کے حقوق سلب کر کے اس کی زندگی آجیر بنائے رکھتا ہے، جس کی وجہ سے

گھر اور گھر کا ماحول اور شوہر اس کے لیے ایک اپنی اور غیر مانوس بنے رہتے ہیں، اور وہ جس نے مانوسیت اور محبت اور دلدادگی کی خاطر اس گھر کو اپنا یا تھا، اب زندگی کے ختم ہونے کی گھڑی گنتی رہتی ہے، تاکہ اس دکھ کی زندگی سے نجات ملے۔

اسی طرح ایک صالح اور دین دار شوہر بدخلق اور برے اخلاق والی بیوی کے ساتھ ایک غیر مانوس اور اجنبیت کی زندگی گزارتا ہے، کوئی سکون اور سکھ اور اپنائیت اس کو ایسی بیوی سے نصیب نہیں ہوتی، وہ اپنی نرم دلی اور خوش اخلاقی کی وجہ سے اس کو برداشت کئے رہتا ہے، مگر بد خوہورت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ اس شوہر کی کوئی قدر نہیں کرتی، وہ بے چارہ گھٹ گھٹ کر اپنے دن پورے کرتا رہتا ہے۔

ایسے ہی وہ عالم بھی ایک اجنبی بنا رہتا ہے، جو ایسے صالح اور قوم میں رہتا ہو، جو اس کی کسی بھی نصیحت اور ہدایت کو سننے کی لیے تیار نہ ہوں، جب بھی وہ ان کی خیر خواہی اور اپنے فریضے ”امر بالمعروف والنہی عن المنکر“ کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگ اس کی بات پر کان ہی نہیں دھرتے۔ ظاہر ہے، ایسی قوم اور ایسا معاشرہ جس عالم کو ملامت ہو، وہ اس میں ایک مانوس اور اجنبی ہی ہوگا، جس کا کوئی محرم راز اور شریک کار نہ ہو، وہ اپنے آپ کو اکیلا ہی سمجھے گا۔

اس قسم کے تمام اجنبی ماحول میں زندگی گزارنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل دیتے ہوئے ان کے مخالف اور مقابل لوگوں کو سخت وعید سناتے ہوئے فرمایا: کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی نگاہ تک نہ ڈالیں گے، جس کے وہاں وہ بہت محتاج ہوں گے۔

حدیث (۱۳) جھوٹ کی نحوست

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيلًا مِنْ تَنْ مَاجَاءَ بِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (مختارہ ص/۴۱۲)

ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مری ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، تو فرشتہ اس جھوٹ کی بدبو سے ایک میل دور بھاگ جاتا ہے۔

تشریح: جس طرح مادی چیزوں میں بدبو اور لعش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگ اس بدبو سے ناک بند کرتے یا اس جگہ سے بھاگتے ہیں، گندے اور بدبودار شخص کو ملاست کرتے ہیں، اس کو صاف ستھرا رہنے کی ہدایت کرتے ہیں، اسی طرح معنوی اور اخلاقی برائیوں میں بھی بدبو ہوتی ہے، چاہے ہمارے مادی اعضا اس کو محسوس نہ کر پائیں، لیکن لطیف اور غیر مرئی اور پاکیزہ مخلوق، اس کا احساس کرتی ہے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، تو اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ فرشتہ اس کی بدبو سے ایک میل تک دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برائی اور ایک گناہ کا بطور مثال تذکرہ فرمایا ہے، ورنہ تو ہر گناہ کے ارتکاب سے ایسی بدبو پھیلتی ہے کہ پاکیزہ مخلوق یعنی فرشتے اس کی بدبو سے میلوں بھاگتے اور نفرت کرتے ہیں۔

فرشتے اللہ تعالیٰ کی معصوم اور پاکیزہ و لطیف مخلوق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی فرماں بردار اور وفادار و اطاعت شعار مخلوق ہے، ان کی ذیہنی انسان کی خدمت، ان کے تحفظ، راحت و مسرت اور صحت و سمانی: نیز انسان کے لیے ضروری اشیاء اور امور کی دیکھ بھال، نیز اعمال کے لکھنے وغیرہ میں لگی ہوئی ہے۔ بعض فرشتے تو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور شیطانی حرکات سے اس کی اور اس کے اہل خانہ کی حفاظت کرتے ہیں، ایسی ہمدرد اور راحت رساں و محافظین کو تکلیف پہنچانا، بڑی بداخلاقی ہے۔ نیز اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں میں بدبو ہے، فرشتوں کو تو اور اک ہو جاتا ہے، انسانوں کو اور اک نہیں ہوتا، اگر اور اک ہونے لگے، تو

شرمندگی ہے۔ نیز دوسرے تو دوسرے، خود بھی انسان اپنے گناہوں کی بدبو کی وجہ سے کھانے پینے سے محروم ہو جائے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ستاری فرما رکھی ہے، یہ ان کا احسان ہے، ورنہ انسان رسوا ہو جاتا، اس لیے کہ ہر گناہ کی الگ قسم کی بدبو ہوتی، تو ان کو پہچان جاتے کہ یہ بدبو تو فلاں گناہ کی ہے۔ جو اللہ والے اور صاحب کشف ہیں، وہ گناہوں کی بدبو کا ادراک کر لیتے ہیں۔

حدیث (۱۳) قطع تعلق کا وبال

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ مُتَفَقٍّ عَلَيْهِ (مسند: ۳/۱۷۹)

ترجمہ: جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ انہوں نے کہا: فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ رحم کا قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

تشریح: سادہ جی خونی رشتے کا اولین فرایض ہے، اگر کوئی صلہ رحمی نہ کرے بل کہ قطع رحمی کا مرکب ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے زبردست وعید سنائی ہے، کہ ایسا شخص جنت میں نہیں جاسکتا، قطع رحمی کی پاداش میں جنت میں داخلہ اس کے لیے ممنوع ہوگا؛ رحم قیامت میں استغاثہ کرے گا، کہ میرا حق دلاؤ اور مجھ پر ظلم کی سزا دو، اے اللہ آپ رحیم ہیں اور میں رحم ہوں، دونوں کا مادہ ایک ہے، میں آپ سے اپنے حق کی فریاد کرتا ہوں، آج فریاد سننے کا دن ہے، آج تو ضرور سنی جائے گی، اور آپ سے بڑا کوئی متعفف نہیں ہے، لہذا آپ میری داد دے دیجئے۔ ظاہر ہے اس فریاد کے ساتھ جنت میں بلا بدلہ اور سزا پائے، داخلہ کیسے ہوگا، اللہ کے یہاں تو انصاف ہے۔ اس وعید کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو صلہ رحمی کرنے کی ترغیب اور نہ کرنے پر وعید سنائی ہے۔ خونی رشتہ کا خیال و لحاظ انسان کی فطرت میں داخل ہے، اسی کی وجہ سے ماں باپ اولاد کی پرورش کرتے اور ان کے لیے ہر قسم

کی وقت و مشقت برداشت کرتے ہیں، اور اسی رشتہ کی وجہ سے اولاد ماں باپ پر زندہ رہتی ہے، اور ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے کام آتا اور اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ شریعت نے بھی اسی خوبی رشتہ پر ایک دوسرے کو میراث میں شریک کر کے درجہ بہ درجہ حصص مقرر فرمائے ہیں۔ لیکن مال کی حد سے بڑی حرص مادی پرستی اور برے ماحول کے اثرات سے متاثر ہو کر بسا اوقات انسان انتہائی قریبی رشتے داروں سے کٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، بل کہ ایک دوسرے کا دشمن ہو جاتا ہے، مٹا جلنا چھوڑ دیتا ہے، غیروں کو بچھڑاتا بھرتا ہے، اور اپنوں سے بھاگتا ہے، اور اس میں زیادہ تر دخل بیوی کو ہوتا ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ قیامت میں اس بری خصلت پر باز پرس ہوگی اور جنت سے محرومی کا اندیشہ ہے، اس لیے دنیا میں نفس و شیطان اور بیوی کے کھانے، پڑھانے میں آکر قطع رحمی نہ کرے، ابھی بھی وقت ہے، ان سے معافی مانگے، جو جن کے حق میں زیادتی ہوئی ہے۔

حدیث (۱۵) ظلم و زیادتی کا انجام

عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ط

ترجمہ: جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قریم یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا اس شخص پر جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔

تشریح: اللہ تعالیٰ کیوں کہ انسان جیسی اشرف مخلوق کے بھی خالق اور مالک ہیں، اس لیے اس کو اپنی مخلوقات میں انسان سے سب سے زیادہ محبت ہے، اور دوسری مخلوقات کو اس نے انسان ہی کی خدمت اور نفع کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ خود انسان کے اشرف اور محبوب ہونے کی دلیل ہے۔ انسانوں میں بعض کمزور، بے رحم، ناقص الاعضاء، مظلوم، نادار، بے سہارا، کم عقل، غلوج اور قابل رحم ہوتے ہیں۔ اور بعض انسان طاقت ور، محنت مند، کامل الاعضاء، با اقتدار، مال دار، نقل مند، باز سوخ اور باہمت قومی ہوتے ہیں، جس کے فتنے میں بسا اوقات دونا عالم

ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بااقتدار، قوی، صحت مند، مال دار انسانوں کو کمزور، نادار انسان کے ساتھ رحم، شفقت اور تعاون کا معاملہ اور ان کی ہر قسمی مدد اور ان پر رحم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اور فرمایا کہ تم کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ وحییت عطا کی ہے، کہ تم مدد کرنے کے اہل ہو، تو اس انعام کے شکر یہ میں تم کمزور انسانوں پر رحم و ترس کھاؤ، اور ان کی مدد کرو، ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ان پر ظلم مت کرو، اگر تم ان پر رحم نہیں کرو گے، تو وہ خدا جس نے تم کو قوی اور مال دار بنایا ہے، وہ تم پر رحم کرنا بند کر دے گا، جس کے نتیجے میں تمہاری ساری نعمت چھین جائے گی اور تم خود قابلِ رحم ہو جاؤ گے، اور کہیں وہ مظلوم اور نادار تمہاری طرح قوی اور مال دار بنا دیا جائے؛ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس پر ترس کھاؤ اور اس کی مدد کرو، اور اس پر ظلم و زیادتی، اس کے حقوق دہانے سے اپنے آپ کو باز رکھو! اس طرح تم اللہ کی رحمت کے مستحق بنے رہو گے اور نادار بھی تمہارا ممنون، احسان و خیر خواہ اور دعا گو بنارہے گا، جس سے تم کو امن و امان حاصل رہے گا، ورنہ اس کا بھی امکان ہے کہ سارے مظلوم جمع ہو کر تم پر حملہ کر دیں، یا ذاکہ ڈال کر تمہارا مال چھین لیں اور تم بچھتا رہ جاؤ، چوں کہ تم کو یہ سزا اپنے کرتوتوں پر ملی ہوگی، تو اللہ بھی قطعاً رحم نہ کریں گے۔

حدیث (۱۶)

لوگوں کے ساتھ خیر خواہی علامت ایمان

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

(مشکوٰۃ، ج ۱، ص ۴۴۲)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہوتا، جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کر لے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

تشریح: کامل مومن اور پکا مسلمان، سچا بندہ وہ ہے، جو اگر اپنے لیے یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس سے جھوٹ نہ یو لے، کوئی اس کی غیبت نہ کرے، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی اس کو دھوکہ نہ دے، لوگ اس کی عزت کریں، اس کو اہمیت دیں، اس کی تعریف کریں، اس سے محبت کریں، اس سے مشورہ کریں، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، تو اس کو چاہیے کہ یہ ہی سب باتیں اور برتاؤ وہ اپنے بھائی یعنی دوسرے آدمی کے لیے پسند کرے، یعنی ان کے ساتھ ایسا ہی اچھا برتاؤ کرے جیسا کہ وہ دوسروں سے خود اپنے لیے چاہتا ہے، اگر ایسا ہی برتاؤ سناج میں سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کرنے لگیں گے، تو ایک بہترین، مہذب اور پُر امن سماج وجود میں آئے گا، اور امن قائم ہوگا: اسی سے پتہ چلے گا کہ سارے انسان بھائی بھائی اور ایک ماں باپ یعنی آدم علیہ السلام اور جو علیہ السلام کی اولاد ہیں۔

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق و صدوق ہیں، یہ بات وہ بلا قسم کھائے بھی فرما دیتے، تو بھی وہ سب کے نزدیک قابل قبول ہوتی۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کی خاطر زور دینے اور ان کو اس خصلت کی اہمیت بتانے کے لیے اور ایمان کے اعلیٰ اور کامل درجے کی تلاشت کے طور پر اس کو ذکر فرمایا۔ اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ سچا، پکا اور کامل مومن بنے، تو اس کو اس کمال کو حاصل کرنے کے لیے ”بہت لائحہ ماہیحب لنفسہ“ پر عمل کرنا، دیکھا ایسا کر کے جہاں وہ کامل مومن کہلائے گا، اور کمال ایمان کے ذاب اور سرغیبت خداوندی کا خوگر قرار پائے گا، وہیں وہ دنیا میں رہتے ہوئے اس خصلت سے دل میں ایک سرور، ایک اطمینان اور لوگوں کی طرف سے مقام محبوبیت پائے گا، جو اس کی دنیاوی زندگی کو بھی جنت بنا دے گی۔

حدیث (۱۷) خیر خواہی پر اجر عظیم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِي عَلَى الْأُرْمَلَةِ وَالْمُسْكِينِ كَالسَّاعِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَالْقَائِمِ لَا يَفْقُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يَفْطُرُ. (مشکوٰۃ ص ۳۸۱)

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہاؤں اور مسکین کے لیے جدوجہد کرنے والا یعنی ان کی کفالت کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ راوی فرماتے ہیں: میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ: یہود اور مسکین کی کفالت کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی بااٹھکے رات بھر نماز پڑھتا ہے یا ہمیشہ روزے رکھتا ہے۔

تشریح: مخلوق اللہ کا کبر ہے "الخلق عيال اللہ احب الناس من احسن الی عیالہ"۔ لہذا جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی مدد کرے، ان کی فکر کرے، اپنی کمائی میں ان کا حصہ رکھے، وہ شخص اللہ کو بہت محبوب ہے۔ خصوصاً سچ کے وہ لوگ جو غریب و بے سہارا ہیں، جیسے یہود اور مسکین، ان لوگوں کی خبر گیری، مدد و کفالت تو اور زیادہ اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کا محبوب صرف وہی بندہ نہیں ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں، یا رات بھر بلا کسی سستی کے مستعدی اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا رہتا ہے، یا اونٹنی روزہ رکھتا ہے، بل کہ وہ شخص بھی اسی طرح اللہ کا محبوب ہے، جو مساکین اور یتیموں کی خبر گیری کرتا ہو، ان کی ضروریات اور پریشانیوں کو دور کرنے کی جدوجہد کرتا ہو، سماج کے بے سہارا، مفلوک الحال لوگ، اسی طرح معذورین، لنگڑے، دلوائے، اندھے، بہرے لوگ، کسی مدد کے تحت محتاج ہیں، ان کی کفالت، دیکھ بھال، علاج اور تعلیم کی فکر بھی، نماز، روزہ و جہاد کے ثواب سے کم نہیں۔ اللہ کے یہاں نماز، روزے، جہاد کے اعمال کے بدلے کی طرح، ان اعمال پر بھی بھرپور بدلہ ملے گا۔

المسوس! لوگ انسانی خدمات کو وہ درجہ نہیں دیتے جو نماز، روزہ اور جہاد کو دیتے ہیں۔ اس لیے

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اہمیت، فضیلت اور ثواب کو نماز، روزہ اور جہاد سے تشبیہ دے کر بیان کرنا پڑا تاکہ ساج کے ان ضرورت مند بے سہارا اور افتادہ لوگوں کو مشقت اور ناواری سے بچایا جاسکے اور ان کو ضروریات زندگی مہیا کی جاسکیں۔

حدیث (۱۸) والدین کی نافرمانی کا انجام

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ الذُّنُوبِ يَغْفِرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَّا حُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ. (مشکوٰۃ، ص ۳۴۱)

ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمام گناہوں میں سے جن کو چاہتا ہے اللہ معاف فرمادیتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ، اللہ معاف نہیں کرتا، بل کہ اس کی سزا اللہ نافرمان اولاد کو مرنے سے پہلے دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔

تشریح ماں باپ چوں کہ اولاد کے لیے سبب وجود ہیں، نیز اولاد ان سے خونی رشتہ رکھتی ہے، اس کی پرورش میں انہوں نے خون پسینہ بہایا ہوتا ہے، بڑے دکھ درد ان کی پرورش کے دوران جھیلے ہوتے ہیں، اس کا تقاضا ہے، کہ ان کی بے پناہ رعایت کی جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کی فرماں برداری کی جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کی تو زیارت بھی عبادت ہے، ان کے لیے دعا کرنے کو کہا گیا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک پر بڑی بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ اسی طرح ان کی نافرمانی، ان پر زیادتی، ان کی تکلیف دہی پر سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے، کہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا ہی میں، اولاد کو اپنی حیات ہی میں پہنچتی پڑے گی؛ یہ سزا آخرت تک اُٹھانا نہیں رکھی گئی، بل کہ دنیا ہی میں نقد دی جانے گی، تاکہ اولاد بھی دیکھ لے اور دوسرے سب لوگ بھی دیکھ لیں اور ان کو نافرمانی کا انجام معلوم ہو جائے۔

بھٹس گناہوں کی سزا آخرت میں دینا ملے ہے، جیسے کفر، شرک۔ بعض گناہوں کی سزا آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں دینا بھی ملے ہے: ان گناہوں میں سے ایک گناہ ماں باپ کی شرعی امور میں، جائز امور میں، واجب امور میں نافرمانی کرنا، ان کو اپنی نافرمانی سخت کاٹنی یا نہ بڑے برتاؤ سے تکلیف پہنچانا ہے۔ ان کے مقابلہ میں بیوی کو ترجیح دینا ہے۔ ماں باپ کو مٹانے والے کو اس وقت تک موت نہیں آتی، جب تک وہ اپنی اولاد سے اس قسم کی نافرمانی اور تکلیف کا مزہ نہ چکھے۔

حدیث (۱۹) لڑکیوں کی پرورش پر اجر عظیم

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ هَكَذَا وَصَمَّ أَصَابِعَهُ

سُكْرَاهُ سَلَّمَ

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی، یہاں تک کہ وہ بالغ ہوئیں، ایسا شخص قیامت میں مجھ سے انگلیوں کے ملنے کی طرح قریب ہوگا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔

تشریح: یہ وہ زمانہ تھا جب لڑکیوں کو ننھوں سمجھا جاتا تھا، بل کہ پیدائش کے بعد زندہ ہو کر کر دیا جاتا تھا، اس کے زندہ رہنے کو اپنے لیے نہ سمجھا جاتا تھا، جب کہ اس کا اس کے سوا کوئی قصور نہیں ہوتا تھا کہ وہ بڑھ کر ہے۔ صعب بزرگ کی اس مظلومیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے غم کھایا اور لڑکیوں کی پرورش اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی تعلیم و تربیت پر اپنی قسم کی بشارتیں سنائیں۔ فرمایا: ایسا شخص قیامت میں مجھ سے انتہائی قریب ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اس سے زیادہ کسی کے لیے خوشی اور شرف کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو پیغمبر کا آخرت میں قرب نصیب ہو۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چارہا جزاویاں تھیں: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بے حد محبت کی، ان کی اعلیٰ پرورش کی، ساری زندگی

ان کے ساتھ حسن سلوک اور عزت کا برتاؤ کیا، ان کو اپنے جگر کا ٹکڑا کھلا دیا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سے پہلے جن لوگوں نے اپنی لڑکیوں پر ظلم کئے تھے اور ان کو زندہ دھو کر کیا تھا، جب ان واقعات کو اسلام کے بعد ان لوگوں نے سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قسادت قلبی کے ان واقعات کو سن کر بے اختیار آبدیدہ ہو گئے، سننے کی تاب نہ لاسکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں اور لڑکوں میں کھلانے پلانے، پالنے پوسنے میں فرق کرنے کو بھی پسند نہیں کیا۔ افسوس! آج ہم نے ایسے معاشرے کو اتنا بگاڑ لیا ہے اور ایسے حالات پیدا کر لیے ہیں کہ آج پھر لڑکی بوجھ بکھی جانے لگی ہے، اور اب حالت حمل ہی میں لڑکیاں ختم کی جا رہی ہیں۔ شیٹوں سے جب حمل کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ لڑکی کا حمل ہے، تو اسقاط کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہاں دوجہ عام ہو گئی ہے کہ بعض ملکوں میں عورتوں کی شرح مردوں سے کم ہو گئی ہے، جو خود مردوں کے لیے ایک مسئلہ ہے۔

حدیث نمبر (۲۰) پڑوسی کے حقوق

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَرًا نِقَةً رَوَاهُ مُسْلِمٌ (مشکوٰۃ: ص ۴۷۲)

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ شخص جنت میں نہ جائے گا، جس کے ظلم اور تکلیف دہی سے، اُس کا پڑوسی مومن نہ ہو۔

تشریح: انسان "لذنی الطبع" ہے، وہ سماج میں رہتا-بہتا ہے، اس کے گھر کے آس پاس دوسرے لوگ آباد ہوتے ہیں، جو اس کے پڑوسی کہلاتے ہیں۔ پڑوسی کیوں کہ قریب رہتا ہے، اس کے ساتھ گھر قریب ہونے کی وجہ سے عموماً بعض باتوں میں نا موافقت کی وجہ سے ناچاقی ہو جاتی ہے، کبھی گھر کے بچوں کی وجہ سے بچوں کا جھگڑا، دو پڑوسیوں میں جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے، کبھی گھر کے کوڑا کرکٹ یا نالیوں کے پانی کے نکاس پر، جھگڑا ہو جاتا ہے؛

کبھی مزاجوں کی عدم موافقت کی وجہ سے، ترشی پیش آتی ہے؛ کبھی مال و دولت میں ایک دوسرے سے مسابقت میں، جتن حد تک نوبت آجاتی ہے؛ کبھی بے پروہی کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے؛ کبھی چورق کے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں؛ کبھی عورتیں جھگڑے کی بوجھ بنتی ہیں۔

یہ سب باتیں انسانی معاشرے میں، رات دن آپس میں خصوصاً پڑوسی کے ساتھ پیش آنے والے واقعات ہیں۔ فقیر انسانوں کی نفسیات اور ان کے اخلاقی امراض سے واقف ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے بڑے حقوق ذکر فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرئیل علیہ السلام نے پڑوسی کے حقوق اتنی شدت اور کثرت سے بیان فرمائے کہ مجھے یہ خطر محسوس ہوئے کہ پڑوسی کو کہیں وراثت میں نہ شریک کر دیا جائے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اور اس کی ہر قسمی حمایت اور دلدادگی کی ہدایت دی کہ چاہے سالن میں شور بے کا اضافہ کرنا پڑے تو اضافہ کرو اور پڑوسی کو ضرر رکھو، سمجھو، چیز بھی اس کو دینے میں نہ شرمناؤ، نہ اس کو کم سمجھو، اس پر بڑی بشارتیں سنائی ہیں، پڑوسی کو ستانے اور اس پر ظلم کرنے اور ہر وقت اس پر بلا مبادا بوجھانے رکھنے اور اس کی خیر خواہی نہ کرنے پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ایسے برے و پرشددار و عمیدیں ذکر کیں۔ اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کو صرف دنیاوی برکت تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کو دینی اور شرعی ہدایات، اجر و ثواب اور آخرت کی درجات کی بلندی کا وعدہ بتلایا۔

وَاللَّهُ أَكْبَرُ

حدیث (۲۱) یتیم کے ساتھ حسن سلوک

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحَسِّنُ إِلَيْهِ وَشَرِبَتْ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يَسَاءُ إِلَيْهِ. (مشکوٰۃ ص ۴۲۲)

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلم سوچ میں سب سے بہتر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ وہ گھر والے حسن سلوک کرتے ہوں۔ اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بُرا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ بُرا سلوک کیا جاتا ہو۔

تشریح: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیوں کہ خود بھی یتیم کی زندگی گزاری تھی، اس لیے یتیموں کے باب میں بے پناہ ہدایات، اُن کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے مال کی حفاظت اور اس کو احتیاط کے ساتھ خرچ کرنے اور جوانی کے بعد جب کہ ان میں مال خرچ کرنے کا سلیقہ پیدا ہو جائے، ان کے مال کو انہیں پروردگار کی ہدایات دی ہیں۔

نیز یتیم کی پرورش، اس کی نگہداشت پر بڑے اجر و ثواب کی بشارت سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس گھر میں شیطان نہیں ٹھہرس پاتا، جس میں یتیم کی پرورش کی جاتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اُس بیالے میں شیطان کو ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں ہوتی، جس میں یتیم کو ساتھ کھلایا جاتا ہو۔ اُس زمانہ میں جنگیں پیش آتی تھیں، اس لیے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی یتیم ہوتا تھا، اور عموماً لوگ یتیم کے ساتھ اپنی اور دے کے مقابلے میں دوسرے درجے کا برتاؤ کرتے اور اس کے مال کو جو اسے وراثت میں ملا ہوتا تھا، احتیاط سے خرچ نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مال یتیم کے جوان ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا تھا، اور یتیم زندگی کے میدان میں خالی ہاتھ ہو جاتا تھا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حالات کے پیش نظر، امت کو بتائی کہ پرورش،

ان کے ساتھ حسن سلوک پر بڑی بشارتیں ذکر فرمائیں اور اس پر تحقیق اور اس کے معاملہ میں لا پرواہی اور اس کی تعلیم و تادیب اور ہنر سکھانے پر دھیان نہ دینے پر سخت وعیدیں ذکر فرمائیں۔ قرآن نے فرمایا: ”وَأَمَّا الِیَّتِیمُ فَلَا تَقْهَرْ“ کہ یتیم کو نہ جبر کو۔ اس کے ساتھ نہ ا ہر تاؤ نہ کرو۔ تم کو اللہ نے تمامت سے محفوظ رکھا، اس کے صلہ میں ہر یتیم کے ساتھ محبت کا رتاؤ کرو۔

حدیث نمبر (۲۲)

دوسروں کی عیب پوشی کا ثواب

عَنْ عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيَى مَوْتُودَةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (مشکوٰۃ ص/۳۳۳)

ترجمہ: عقبہ بن عامر سے روایت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کسی کا عیب دیکھے اور اس کو چھپائے، تو گویا اس نے زندہ درگور لڑکی کو زندہ کر دیا۔

تشریح: بعض اچھی عادات، اچھے اخلاق، ثواب کے اعتبار سے اتنے اعلیٰ و مقبول ہوتے ہیں کہ جن کا مقابلہ بڑے بڑے اعمال نہیں کر پاتے۔ اسی طرح بعض افعال معمولی نظر آتے ہیں، مگر ان کے ذریعے اللہ کے ایک بندہ کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو جاتی ہے، وہ بدنامی سے بچ جاتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہو جاتے ہیں، کہ اس کو اتنا بڑا عمل گروا دیتے ہیں، گویا کہ اس نے زندہ درگور لڑکی کو حیات دے دی ہو۔ جیسے اس مظلوم لڑکی کے ساتھ کوئی یہ رحم کا معاملہ کرے کہ اس کو اس ظلم سے بچالے، یہ عمل جیسے ہمدردی اور نیکی کے اعتبار سے عظیم ہے، اسی طرح کسی کی عیب پوشی اور اس کو بدنامی سے بچانے کا ثواب ہے۔ اگر کسی وجہ سے اپنے کسی بھائی کے عیب اور گناہ سے اس کو باخبر کرنا اور آئندہ اس سے بچنے کی ہدایت کرنا بطور خیر خواہی کے، گزیر ہی ہو، تو اس کو تمہاری میں بلا کر مطلع کیا جاسکتا ہے، تاکہ اس کو ساج کے سامنے سوانہ ہونا پڑے۔

بہر حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایتوں اور ایسے افعال پر بشارتوں سے اتفاقاً ضرور معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی مخلوق کے ساتھ کتنی ہمدردی اور محبت تھی کہ ان کو ہر قسمی رسوائی اور بے عزتی سے بچانے کے لیے امت کو کیسی پیاری پیاری ہدایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں۔

حدیث (۲۳) سخت دلی کا علاج

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا شَكَاَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْوَةَ قَلْبِهِ قَالَ: اِمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ وَأَطْعِمِ الْمَسْكِينِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (مشکوٰۃ ص ۲۴۵)

ترجمہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی اور دشمنی کا شکوہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر کر، اور غریب کو کھانا کھلایا کر، دل کی قساوت ختم ہو جائے گی۔

تشریح: بعض لوگ خُصا اور سخت خیر، دل کے سخت، بے رحم اور خشک مزاج ہوتے ہیں، کسی کی پریشانی، دکھ درد کو دیکھ کر، ان کا دل پیچیدہ نہیں ہے یہ ایک برائی ہے، روحانی مرض ہے، خونے بد ہے۔ انسان کو جیسے جسمانی خامیاں، نقائص اور امراض لاحق ہوتے ہیں، اسی طرح باطنی، معنوی، اخلاقی اور روحانی نقائص و امراض بھی لاحق ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں کہ حکیم ہیں، انسانیت کے امراض کے بغض شناس ہیں۔ نیز انسانیت کے ہمدرد اور ان کے روحانی و اخلاقی امراض کے طبیب ہیں، اس لیے وہ اس کا علاج بھی تجویز فرماتے ہیں: جہاں جہ قساوت قلبی کا علاج، آپ نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا بتلایا، اس لیے کہ یتیم کو دیکھتے ہی انسان کو اس کی بے چارگی، سہارے سے محرومی کا تصور ہوگا، تو دل میں رقت کے جذبات بیدار ہو جائیں گے، اور دل کی رقت ہی قساوت قلبی کے ازالہ کا سبب ہے۔ پھر انسان ہر دکھی اور کمزور پر رحم کھانے لگے گا اور اس کا دل پیچنے لگے گا۔

دوسرا علاج یہ بتا دیا کہ غریب کو کھانا کھلایا کرو، تاکہ غریب اور بھوکے کو دیکھ کر دل نرم ہوگا، اور لوگوں کی تنگی سامنے آئے گی اور اپنے کو آسودہ و غیر محتاج پا کر دوسروں کو کھلانے کی صلاحیت کی نعمت پر شکر کے جذبات اور خدائی فضل کا استحضار ہوگا، تو دل میں نرمی، رقت، ہمدردی اور محبت پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے دل کی تخت اور قسادت ختم ہو جائے گی۔ انسان نے اپنی فطرتِ مسخ نہ کر لی ہو تو وہ دوسروں کی مدد کر سکے، دوسروں کو راحت پہنچا کر، ان کو کھانا کھلا کر، ایسی فرحت، خوشی اور سکون محسوس کرتا ہے کہ جس کو الحافہ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ ماحول، مادہ پرستی، حرص و ہوس نے انسان کو، سخت دل اور دوسرے کو نقصان پہنچا کر اپنے گھر بھر نے اور اپنے لیے راحتیں جمع کرنے کا شوگر بنا دیا ہے، اور سارے انسان آپس میں بھائی بھائی اور ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اس کا استحضار ختم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے غم اور درد کو دیکھ کر کوئی ہمدردی اور رقت پیدا نہیں ہوتی۔

حدیث (۲۴)

مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کا ثواب

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا عَادَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ أَوْ زَارَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى طَبَّبْتُ وَطَابَ مِمَّاكَ وَتَبَوَّاتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا.

(مشکوٰۃ ج ۱/۳۶۶)

ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے، یا اس سے ملنے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: تو اور تیرا اپنے بھائی کے پاس آنا، مبارک اور باعثِ خوش خبری ہے، تو نے اپنے اس عمل سے جنت میں جگہ پائی۔

تشریح: اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کی دل داری، خبر گیری اور راحت و سہانی، بے حد پسند ہے، ساری مخلوق اس کا کنبہ ہے، اپنے بندوں کی خوشی سے اللہ خوش ہوتا ہے، سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، انسان مدنی الطبع ہے، اس کو آپس میں ملنا جلتا

ساتھ رہتا، ایک دوسرے کے ساتھ ہماری ہنسی، خوشی میں شریک حال رہنا پسند ہے، اس سے اس کا دل خوش ہوتا ہے؛ اس لیے زندگی کے ان آداب اور حسن معاشرت اور دل داریوں اور مصائب میں ایک دوسرے کے کام آنے، میزان پر سی کرنے، اپنے بھائی کی خوشی کی خاطر اس سے ملنے پر بڑی بشارتیں ذکر کی گئی ہیں، ویسے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے، ان کی ان اداؤں کو باعث خوش خبری اور مبارک گردانا گیا ہے، پھر یہ حسن معاشرت اور آداب معاشرت صرف مسلم تک ہی محدود نہیں، بل کہ ہر انسان، خواہ کوئی مذہب رکھتا ہو، یہ حیثیت انسان، سب کے ساتھ ان آداب و اخلاق کو برتنا جانا ضروری قرار دیا گیا ہے، بل کہ دشمن اور بدینے آزار لوگوں کے ساتھ بھی ان آداب و اخلاق کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، یہی ادا میں اور اخلاق، دشمن کو دوست بناتے اور دل جیتتے ہیں۔

آسان سن دویتی تفسیر این دو حرف است

باد و ستار تاملت ، باد و ستار ہزارا

یہ حیثیت انسان، انسان کے جو حقوق ہیں، ان کی ادائیگی لازمی ہے، مذہب اس میں مانع نہیں، بل کہ اس کی ترغیب دیتا ہے، اور ایک داعی، مبلغ اور مبلغ کے لیے قویہ آداب و اخلاق، اس کے مشن کے لیے کامیابی کی ضمانت اور اعلان کے راستے کی ساری رکاوٹوں کو دور کرنے کا ذریعہ اور دور دور لوگوں کو قریب کرنے کا وسیلہ ہیں۔

حدیث (۲۵) مسلمان کے ساتھ قطع تعلق پر وعید

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَهْجُرَ
أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَ يُعْرِضُ هَذَا
وَ خَيْرُ هُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . (مشکوٰۃ ج ۱ ص ۲۷۷)

ترجمہ: ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے، کہ اپنے بھائی سے تین دن سے زائد، سلام و کلام بند

کرے۔ اور اس طرح سے ایک دوسرے سے برتاؤ کریں کہ جب دونوں کا آتنا سامنا ہو، تو یہ ایک طرف رخ کر کے چلا جائے، دوسرا دوسری طرف رخ کر کے چلا جائے، آپس میں نہ تو ملاقات کریں اور نہ سلام و کلام کریں؛ خیریت دریافت کرنا تو دور کی بات ہے۔ اور ان دونوں میں اچھا وہ شمار ہوگا، جو اس بند بول چال کو شروع کرتے ہوئے خود اس سے سلام کی ابتدا کرے۔

تشریح: معاشرے میں کبھی ایسے حالات آئیں میں پیش آجاتے ہیں کہ آپس کی ناچاقی یا ایک دوسرے کی زیادتی کی وجہ سے غصے کا ماحول قائم ہو جاتا ہے، اور غصے کی وجہ سے ترک کلام کی نوبت آ جاتی ہے؛ ظاہر ہے کہ اس قسم کی حالت کا زیادہ مدت باقی رہنا بے حد مسر سے ہے۔ مگر انسانی غصے کی نفسیات کے تحت یہ بھی دشار ہے، کہ دو شخص جو آپس میں ایک دوسرے سے غفا ہو گئے ہوں، غصہ شدت پر ہو، ان کو اسی حال میں یہ کہا جائے کہ چلو فوراً آپس میں ملو، بات چیت کرو؛ ظاہر ہے کہ ان کا غنا تو دور کی بات ہے، طیش میں آکر اور غفا ہو جائیں گے، بل کہ تا صبح ہی سے زبانی شروع کر دیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانوں کی نفسیات سے واقف اور مباض ہیں، فرمایا: تین دن تک غصہ کا دباؤ رہتا ہے، اس لیے تین دن تک اس کو مجبور نہیں کیا، لیکن تین دن کے بعد کیوں کہ اتنے وقفے میں عموماً غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، فرمایا: اب اپنے بھائی سے قطع تعلیق نہ رکھو، بل کہ اب مہمانی طوائی کر لو اور پہلے ہی کی طرح میل جول شروع کر دو؛ اور اس میں سب سے بہتر وہ بھائی ہوگا، جو پہل کرے، مثلاً خود سے پہلے اس کو سلام کرے، کیوں کہ سلام کو بھی متوجہ کرنے اور محبت پیدا کرنے میں بڑا دخل ہے، اس لیے کہ سلام ایک وعابہ ظاہر ہے کہ دعا کے کلمات آدمی میں محبت اور خلوص کو بیدار کر دیتے ہیں اور شکر دہنی کو دور کر دیتے ہیں۔

حدیث (۲۶) بدگمانی سے بچنے کا حکم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا كُفَّيْ الظَّنِّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَ لَا تَحَسَّسُوا وَ لَا تَجَسَّسُوا وَ لَا تَنَاجَشُوا وَ لَا تَحَاسَدُوا وَ لَا تَبَاغَضُوا وَ لَا تَدَابَرُوا وَ كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. (مشکوٰۃ ج ۱ ص ۲۶)

ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کہ تم لوگ بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ اکثر بدگمانیاں غلط اور جھوٹی ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ کسی کی ٹوہ میں نہ رہو، کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ لگاؤ، آپس میں دوسرے کو دیکھ کر نفرت سے پشت نہ پھيرو، اللہ کے بند سے بنو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔

تشریح: لوگوں کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ بلا تحقیق کسی کے بارے میں خود سے یا کسی کے کہنے سے بدگمانی قائم کر لیتے ہیں، پھر اس کو اپنا دشمن، بدخواہ و بداندیش سمجھ لیتے ہیں، اور اسی کے مطابق اس سے برتاؤ شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں دونوں میں دوری پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ دوسروں کی کمزوریوں کے ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، ان کی جاسوسی کرتے یا جاسوسی کراتے ہیں، عیب جوئی میں لگے رہتے ہیں۔

اسی طرح دوسروں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے بعض دفعہ خریداری کے مواقع پر، چیزوں کو زیادہ قیمت پر لینے کا اظہار کرتے ہیں اور زیادہ قیمت دینے کی بولی لگاتے ہیں، حالانکہ نیت خریدنے کی نہیں ہوتی، مقصد یہ ہوتا ہے کہ خریدار قیمت بڑھاوے اور اس کو مہکا لینا پڑے۔ بعض مرتبہ خود بائع، لوگوں کو ایسا کرنے پر آمادہ کرتے ہیں، تاکہ ان کو اپنی چیز کی قیمت زیادہ مل جائے۔

اس طرح آپس میں حسد، بغض کی بھی لوگوں میں عادت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کا برا چاہتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کی ترقی پر جلنے اور اس کا زوال چاہتے ہیں۔ بعض لوگ دشمنی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے اتنی دوری بڑھا لیتے ہیں کہ آمتنا سامنا بھی گوارہ نہیں کرتے، دیکھتے ہی پشت پھیر کر کٹی کاٹ جاتے ہیں، علیک سلیک کی نوبت ہی نہیں آ پاتی۔ ظاہر ہے انسانی معاشرہ میں یہ سب باتیں، انتہائی بری ہیں، اسلام جو حسن معاشرت اور آپس میں بھائی چارے، محبت اور یگانگت کی تعلیم دیتا ہے، وہ ان عادات و اخلاق کو کہاں برداشت کر سکتا تھا، اس لیے اسلام کے پیغمبر نے شدت سے ان برائیوں سے روکا اور ان پر وعیدیں سنائی ہیں۔

حدیث (۲۷)

مؤمن کو تکلیف پہنچانے پر لسان رسول ﷺ سے لعنت

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكْرِبًا. (مشکوٰۃ ج ۱ ص ۴۸۸)

ترجمہ: ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: وہ شخص ملعون ہے، جو کسی مؤمن کو ستائے اور مکر و فریب سے اس کو مصیبت میں مبتلا کرے۔

تشریح: وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور رکھا جائے گا، یاد رہے گا، اس پر اللہ کی نوازشات نہیں کی جائیں گی، جو کسی مسلم کو ستائے یا تکلیف دے۔ کسی بھی مخلوق کو ستانا گناہ ہے، چہ جائے کہ کوئی اشرف المخلوقات انسان کو اور انسانوں میں بھی اہل ایمان کو نقصان پہنچائے۔

مسلم کی قید تعلیقی ہے، اس لیے کہ زیادہ تر ایک مسلمان کے معاملات، مسلمان ہی کے ساتھ پیش آتے ہیں، زیادہ تر و بائش، برتاؤ، شادی، غمی میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ہی یہ روابط اور رشتہ رکھتا اور ہر نماز میں جمع ہوتا ہے مسلم کی قید ز کر کی گئی ہے بل کہ اگر بہ کہا جائے کہ کوئی طور پر قدرت بعض کو خوش حال اور بعض کو تنگ حال اس لیے

رہتی ہے، تاکہ خوشحال لوگوں کا تنگ حال کے ذریعے امتحان لے کہ وہ ان پریشان اور نادار لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ وہ کتنا ایثار اور قربانی ان لوگوں کے لیے کر کے اپنی فراخی اور کشادہ دہی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی تنگ دست، بیمار اور پریشان حال مظلوم اور مصیبت رسیدہ ہی نہ ہوتا، تو خوشحالی اور مال دار اور طاقت ور لوگوں کا امتحان کس طرح ہوتا، ان کے امتحان کے لیے کچھ لوگوں کا کمزور رکھنا ضروری تھا۔ اسی طرح صبر کے امتحان کے لیے، کچھ لوگوں کا کمزور، مظلوم، تنگ دست رکھنا ضروری تھا، تاکہ نعمتوں کے سلب اور ضبط کر لینے پر یہ لوگ صبر کر کے اپنے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔

درحقیقت یہ دنیا دار الامتحان ہے، اس میں کسی کا کسی چیز میں امتحان ہو رہا ہے، کسی کا کسی دوسری بات میں، تاکہ تمام کو ان کے امتحانات میں پرکھا جائے، کوئی صبر کا پرچہ دیا گیا ہے، کوئی شکر کا، دیکھنا ہے کون اپنے پرچے کو کتنا اچھا لکھتا ہے۔

حدیث (۲۸) برائی کے بعد فوراً اچھائی کرنا

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَاتِقِي اللَّهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ وَاتَّبِعِ السَّيَّةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِي النَّاسَ بِخُلُقِي حَسَنٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. (مشکوٰۃ: ص ۴۲۲)

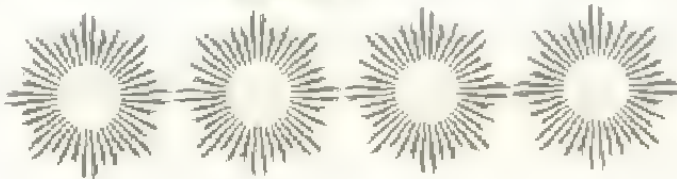
ترجمہ: ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم جہاں کہیں بھی ہو ہر جگہ اللہ کی نافرمانی اور اس کے محاسبہ سے ڈرتے رہو اور اگر کوئی گناہ یا برائی سرزد ہو جائے تو اس کے بعد فوراً کوئی نیکی یا ثواب کا کام کر لیا کرو، جو اس گناہ اور برائی کو مٹا دے گا اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، آپ کے اس ارشاد کو احمد، ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔

تشریح: انسان کو برائیوں سے روکنے، خلاف شرع امور سے بچانے اور خدا رسول کے

احکام کی خلاف ورزی اور نافرمانی سے بچانے والی چیز تقویٰ ہے، یعنی خوف خدا، مواخذہ خداوندی کا احساس، "ان بطش وبک لشدید" کا استحضار، اللہ کے قہار و جبار ہونے کا تصور ہی انسان کو اندھیرے سے اجالے، تنہائی و جلوت اور خلوت میں اللہ کی نافرمانی سے باز رکھتا ہے۔

پھر بھی انسان بوجہ بشریت، بوجہ غر و کمزوری، بوجہ نفس و شیطان کے ورغلانے، بوجہ سماج اور اولاد کے خوف یا دل داری اور بطور برداری یا دباؤ اور لحاظ کے کچھ نہ کچھ تھکے اور نافرمانی کر بیٹھتا ہے، تو اس کے ازالہ کی ترکیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے: کہ برنافرمانی کے بعد فرماں برداری، ہر گناہ کے بعد نیکی، ہر برائی کے بعد کوئی اچھا کام فوراً کر لیا کرو، انشاء اللہ وہ اچھائی اور نیکی اس برائی اور گناہ کو مٹا دے گی: "ان المحسنات يذهبن السيئات" اچھائیاں برائیاں کو مٹا دیتی ہے، یعنی ختم کر دیتی ہے، جیسے صابن میل کچیل کو دھو دیتا ہے۔

آپ نے فرمایا: کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، اگر کسی سے خطا ہو جائے، تو معاف کر دو، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو، اگر تم سے کوئی زیادتی ہو جائے، تو اس کا حق دے دو، یا اس سے معافی چاہ لو، ہر ایک کے دکھ، درد میں کام آؤ، محبت اور حسن ظن سے کام لو، انصاف کا برتاؤ کرو، بڑوں کا ادب و لحاظ اور چھوٹوں سے شفقت اور پیار کا برتاؤ کرو۔

حدیث (۲۹) مومن بھولا بھالا اور کافر شاطر اور چال باز ہوتا ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُ غَرَّكَرِيمٌ وَالْفَاجِرُ خَبِيثٌ كَلِيمٌ. (مشکوٰۃ ص ۲۳۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حنفیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ مومن، بھولا اور شریف ہوتا ہے، اور فاجر دلی، شاطر اور کینہ دہوتا ہے۔

تشریح: مومن میں چال، فریب اور نیامی نہیں ہوتی، وہ تو سیدھا، کھلے سے ہری اور بھولا ہوتا ہے۔ وہ ہر شخص سے حسن ظن رکھتا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا، وہ ہر مسلمان کو سچا، ایمان دار سمجھ کر اس کی بات پر اعتماد کر لیتا ہے۔ اس کو کوئی دھوکا دے، تو اس کو گوارہ کر لیتا ہے، مگر وہ خود کبھی کسی کو دھوکا دینے کا تصور بھی نہیں کرتا، ہر خدشہ منافی اور منافق و فاجر اور گنہگار سے، کہ وہ شاطر اور کینہ دہوتا ہے، اس کی ہر بات اور ہر فعل پر فریب اور نقصان پہنچانے والا اور متوجہ رہتا ہے، اس سے خیر اور نفع کی توقع و شمار ہے۔ لہذا جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر مومنانہ شان پیدا کریں، کسی کے ہر بے آزارانہ ہوں۔

شرافت، سخاوت، ان کی ہر ادا سے ظاہر ہونا چاہیئے، یہی خصلت اس کو اللہ رسول کی نگاہ میں مطلوب محبوب اور مقبول انسان بنائیں گی۔ برخلاف کہیں انسان کے کہ چند دن میں ہی اس کی اوتار متصور ہو جاتی ہے، اور وہ ناپسندیدہ انسان بن جاتا ہے، لوگ اس سے نفرت کر کے لگتے ہیں، اس کی ان چالوں سے واقف ہو جاتے ہیں، جن کو وہ اپنے دل میں چھپائے رکھتا ہے، اور اپنے ان ناپاک عزائم کے لیے دھوکا دہی کو اپنا وطیرہ بنالیتا ہے۔

﴿مُؤْمِنٌ غَرَّكَرِيمٌ وَالْفَاجِرُ خَبِيثٌ كَلِيمٌ﴾

حدیث (۳۰) مرکز حسن اخلاق

وَعَنْ مَالِكٍ بَلَّغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ
حَسَنَ الْأَخْلَاقِ،

(مشکوٰۃ: ص/۴۳۲)

ترجمہ: مالک بن بلغہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ میں حسن اخلاق کی تکمیل و تمہیم کے لیے بھیجا گیا ہوں۔

تشریح: حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خاتم الانبیاء ہیں، اسی طرح آپ حسن اخلاق کے بھی خاتم ہیں، کہ آپ پر اعلیٰ اخلاق کا اتمام اور انتہا ہو چکی، اب دنیا میں اس سے اعلیٰ اخلاق کا معلم یا اعلیٰ اخلاق کا حامل مبعوث نہیں ہوگا، آپ پر اس کی انتہا ہو چکی، آپ اس کے خاتم ہیں، اب جس کو بھی کوئی اخلاقی ہدایت یا تعلیم یا اسوۂ حسنہ حاصل کرنا ہے، تو اس کو آپ ہی کی سیرت اور پاکیزہ زندگی میں ملے گا۔ آپ ہی آئیڈل ہیں، آپ ہی نمونہ ہیں، آپ کی تعلیم، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق آخری ہیں، ان سے اعلیٰ اور افضل کا اب قیامت تک تصور نہیں کیا جاسکتا، اب قیامت تک پورے عالم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق ہی اسوۂ اور معیار ہیں، ایثار، ہمدردی، محبت، خنود و درگزر، داد و دہش، جو دو کرم کوئی ایسا خلق نہ تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکساں تھیں، جو خوبیاں دوسروں میں انفرادی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذستہ گرامی میں، اللہ تعالیٰ نے ساری خوبیوں کو اکٹھا کر دیا تھا۔

حسن یوسف دم عیسیٰ بد بیضا داری

آنچہ خواباں ہمہ دارند تو تنہا داری

لیس علی اللہ بمستکر

ان یجمع العالم فی واحد

حدیث (۳۱) طاہر و باطن کو عمدہ کرنے کی دعا

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ حَسِّنْ خُلُقِيْ فَاَحْسِنْ خُلُقِيْ . (مشکوٰۃ ج ۳ ص ۳۳۲)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: کہ اے اللہ! آپ نے میری صورت اچھی بنائی ہے، پس آپ میری سیرت بھی اچھی بنا دیجئے۔

تشریح: آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صورت اور سیرت دونوں کے اعتبار سے اعلیٰ اور افضل تھے۔ قرآن کی خبر کے مطابق، خلق عظیم کے حامل تھے۔ اس کے باوجود کیوں کہ بندے کو اپنی عہدیت کے اظہار میں لگا رہنا چاہیے، یہی اس کا سب سے بڑا کام ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود حسن خلق کی دولت سے مالا مال ہونے کے، مزید حسن خلق کی دعا فرماتے رہتے تھے، جیسے باوجود "اَوْتِيتْ عِلْمَ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ" کے "زُبْ زُذْنِيْ عِلْمًا" کی دعا کے ایسے حکم دیا گیا، چنانچہ یہ دعا فرماتے رہتے تھے۔ جب یہ ہے کہ، علم، اللہ کی عفت ہے، اور اللہ کی صفت لامحدود ہوتی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہر درجے سے اوپر درجات موجود ہیں۔ نیز "تَخَلَّقُوا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ" کہہ گئے، یعنی اللہ کے اخلاق اختیار کرو۔ اللہ کے اخلاق، کرم، عفو، حلم اور رحم وغیرہ صفات کا وافر جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا، پھر بھی آپ خلق حسن کی دعا فرمایا کرتے تھے، اس میں امت کے لیے تعلیم بھی مقصود تھی کہ اچھے اخلاق پیدا کریں اور اس کے لیے جس ضبط نفس اور صبر جمیل کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی کوشش جاری رکھیں۔ آدمی کا شریف خاندان میں پیدا ہونا، مال دار ہونا، کسی منصب پر فائز ہونا، اس کے جسم اور اعضا کا موزوں اور خوبصورت ہونا، اس کی شخصیت کے نکھار کے لیے کافی نہیں، اس کی شخصیت کی بلندی اور عند الناس اور عند اللہ مقبولیت کے لیے اس کے اخلاق اور اس کی عادت کا اچھا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ سے اپنے لیے حسن خلق کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور اپنا محاسبہ بھی کرتے رہنا چاہیے، کوتاہیوں پر معافی مانگنی چاہیے۔

حدیث (۳۲) غصہ کو پی جانا بہادر کی ہے اللہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ صَلَّی
اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصَّوْرَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِي
يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. (عقلمن: ۴۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو کشتی میں پھنسا دے، بل کہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول رکھے اور اپنے آپ کو آپے سے باہر نہ ہونے دے۔

تشریح: انسان اپنی جسمانی قوت کو کھانچ کر ورڈش کر کے بڑھا لیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اتنا قوی اور بہادر ہو جاتا ہے کہ اچھے اچھے سوراخوں اور پہلوانوں کی شکست دے، بتا ہے۔ مگر غصہ پر کنٹرول مشکل ہوتا ہے، نفس کو قیو میں رکھنا دشوار ہوتا ہے، جہاں کوئی خلاف صبح معاملہ پیش آیا، یا کسی نے کوئی سخت بات کہی، یا کوئی کمزور سے تصور ہو گیا، یا زبردستی یا ماتحت یہ گھر کے افراد سے کوئی چوک ہو گئی، یا کسی ملازم سے غلطی اور بھول ہو گئی، تو آدمی اپنے آپ سے زبردست ہو جاتا ہے، جلا بدلے لیے یا بلا سزا دیے اس کو صبر نہیں آتا، بل کہ سزا دینے اور بدلے لینے میں کبھی زیادتی اور تشدد تک سے گریز نہیں ہوتا، اچھے اچھے پڑھ لکھے اور سنجیدہ کہلانے والے لوگ بھی غصے کے وقت بے قابو ہوتے دیکھ گئے ہیں۔ پھر اگر آدمی ذمی اقتدار یا کسی منصب پر فائز ہو تو غصے کے وقت اس کی کیفیت ہی عجیب ہو جاتی ہے، وہ اپنے نفس کے ہاتھوں بے قابو ہو جاتا ہے، پس کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے بدلہ نہ لیا، تب تو مجھے صاحب اقتدار کون کہے گا۔

حالات کہ بدلہ لینا اور محاف کروینا، اور بڑی مافرمائی یا بڑا نقصان ہونے پر جب آدمی محاف کروتا ہے، تو سامنے والے شخص اور دوسرے تمام ہی لوگوں پر اس کی اس وسیع نظر فی اور علم پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اس کی وقعت اور بڑائی گھر کر جاتی ہے۔ تصور دار شخص زندگی بھر کے لیے اس کا ممنون احسان ہو جاتا ہے۔ اگرچہ مافرمائی

اور نقصان کے موقع پر شہ پائس مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر انسان یہ سبق لے لے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ اور غلام ہوں، مجھ سے اس کی رات دن میں کتنی بڑی بڑی نافرمانی ہو رہی ہے اور وہ مجھ کو سزا دینے اور بدلہ لینے میں، میرے مقابلے میں لاکھ لاکھ اور فوقی ہے۔ تب بھی وہ مجھے ہر گھڑی معاف کر رہا ہے، تو مجھے بھی اپنے تصور اور کومف اور دنیا چاہیے کہ اس اللہ تعالیٰ مجھ کو سزا دینے سے اور معاف نہ کئے تو حشر کے میدان میں میرا کیا حال ہوگا۔

ہمارے بڑوں کی بہت سی مثالیں بڑے بڑے تصور اور دل کو معاف کرنے کی برادری کی اقدام میں موجود ہیں، جن کو ہم بڑے بڑے شر سے مناتے اور عزت پاتے ہیں، تو ہم کو اپنی عملی زندگی میں بھی مثال پیش کرنی چاہیے۔

حدیث (۳۳) تکبر و انجامِ جہنم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَ الْعِظْمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَارَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أُدْخِلْتُهُ النَّارَ (مشکوٰۃ ص ۴۳۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑائی میری چادر ہے، بلندی میرا زیرہ جامہ ہے، جو ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی مجھ سے کھینچے گا اس کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا۔

تشریح: بلندی، بڑائی، کبر و غرور اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جو اس کے لیے مخصوص ہیں، اور اسی کو نہیب و نیچی ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ ان صفات کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے خسر، کبر، غرور اور عظمت کا مدعی ہوتا ہے، ان کا اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کسی اور مجازی مثال سے سخت گستاخانہ فعلی قرار دیا ہے، اور اپنی ناراضگی ظاہر کی ہے، بل کہ وہ سرخ و سید سنائی ہے۔

اگر کوئی چھوٹا اپنے بڑے کی چادر یا پا جامہ کھینچے یا اتارے، تو اس کو بہت بڑی

گستاخی اور بڑے کی سخت ناراضگی کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ پھر اگر یہ گستاخی اللہ کی جناب میں کی جائے تو اس کی شاعت میں اور سخت شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی سخت مثال دے کر بندوں کو کبر و غرور، فخر و بڑائی اور اپنے کو بلند سمجھنے، جس کے نتیجے میں دوسروں کی حقارت، تنقیدیں، بے عزتی اور ان کو اپنے سامنے گرا ہوا سمجھنا لازم آتا ہے۔ جو اخلاقی طور پر بہت بڑی بُرائی سمجھی گئی ہے۔ اصل میں کبر و غرور ان صفات پر ہونا چاہیے جو صفات کسی کے پاس اپنی ذاتی ہوں کسی کی عطائی بخششی نہ ہوں: اللہ کی تمام صفات اس کی اپنی ذاتی ہیں کسی کی عطائی نہیں ہیں، جب ذاتی ہیں تو اس کو اپنی ان صفت کے اظہار اور بیان کرنے کا پورا حق حاصل ہے، برخلاف بندے کے، کہ اس کی کوئی صفات اس کی ذاتی اور خاندان نہیں ہے، اس کی ہر صفت خواہ علم و فضل ہو، یا ہنر و کمال ہو، یا حسن و جمال ہو، یا مال و دولت ہو، منصب و مقام ہو، شہرت و عزت ہو، یا خود اس کا وجود اور صحت و عافیت، یا جود و سخاوت، خوش خلقی ہو، یا ہمدردی، نیک نامی ہو۔ غرض ہر صفت چھوٹی سے چھوٹی خوبی ہو یا بڑے سے بڑی، یہ خوبیاں اس کے اندر اپنی نہیں ہیں، اللہ کی عطا اس کی بخشش، اس کا فیض، اس کی صفات کا عکس، حتیٰ کہ خود بندے کا وجود بھی اور اس کی بقا بھی اسی کی عطا ہے۔ جب یہ بات ہے، تو دوسرے کی دی ہوئی چیز پر فخر و غرور، کبر و اتر اہٹ کیوں؟

حدیث (۳۳) قدرت کے باوجود لوگوں سے درگزر کرنا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا رَبِّ مَنْ أَعْزَّ عِبَادِكَ؟ قَالَ مَنْ إِذَا قَدَّرَ غَفْرٌ

(مشکوٰۃ: ص ۴۳۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اے میرے رب! تیرے بندوں میں سب سے قوی کون بندہ کہلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ بندہ جو اپنے دشمن پر غلبہ

پا جانے، اور اس پر قادر ہونے کے بعد اس کو معاف کر دے۔

تشریح: جب کہ اس کو بدلہ لینے کا پورہ موقع اور قدرت حاصل ہوگئی ہو، پھر بھی معاف کر دے۔ یہ جوصلے، ہمت اور بڑے وسیع دل کی بات ہے، ورنہ تو دنیا میں قدرت پا جانے کے بعد اپنے مقابل کو اتنا ذلیل، رسوا اور ستایا جاتا ہے کہ جس کی کوئی انتہائی نہیں، ہمارے ہر لے لیے جاتے ہیں۔ اس کی کوئی معذرت، کوئی عاجزی، کوئی معافی، چاہے کتنی ہی تداست اور دل کی گہرائی سے ہو، غصے اور انتقام کے غیض میں کچھ نہیں سنا جاتا۔ اٹھنے تو اپنے دشمن کا مسئلہ تک کر ڈالتے ہیں، اس کے دل، مگر دے، جگر چبا جاتے ہیں، اس کو غصے میں جلادالتے ہیں، جب بھی ان کے انتقام کی آگ نہیں بجھتی۔ حالاں کہ بلند حوصلگی اور بڑائی کی بات یہ تھی کہ قدرت پا جانے کے بعد معاف کر دیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فحش مکہ کے بعد، پوری قدرت کے بعد، جب کہ وہ سب مشکلیں بند تھیں، کھڑے تھے، ان کو معاف فرما دیا۔

اس طرح معاف کرنے سے دشمن اور ظالم پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، وہ سامنے والے کے اخلاق اور بڑائی کا قائل ہو جاتا ہے، اور ساری زندگی اس کو اپنا دشمن اور ایک شریک و وسیع الطرف انسان مانتا ہے، اور پھر کبھی دشمنی کی ہمت نہیں کرتا، بلکہ کہ اپنے ساتھ اس حسن سلوک کو دیکھ کر اگر اس پر کسی نے کبھی ظلم و تشدد کیا ہو، اور وہ اس پر قدرت حاصل کرے، تو وہ بھی اس کو معاف کر دے گا، وہ اپنے مقابل کے برتاؤ سے سبق لے لے چکا ہوتا ہے۔

یہ کام ہے تو ہمت اور اولوالعزمی کا، مگر انسان کو اس کے لیے اپنے نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے، لیکن جب ہمت کر لے، تو معاف کرنے پر دل آمادہ ہو جاتا ہے، اور معاف کر کے بھر دل میں ایک خاص خوشی اور سرور محسوس کرتا ہے، اور اپنے اس عمل پر ثواب کی توقع رکھتا ہے۔

حدیث

(۳۵) مظلوم کی آہ سے بچنا

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّمَا يَسْمَعُ اللَّهُ تَعَالَى حَقَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمْنَعُ ذَا حَقٍّ حَقَّهُ. (مشکوٰۃ: ص ۳۵)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم مظلوم کی بددعا سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی حق دار کو اپنا حق وصول کرنے سے نہیں روکتا۔

تشریح: انسانی معاشرہ میں لوگ حرم، لالچ، مال کی محبت میں اس درجہ پر اثر آتے ہیں کہ مال کی تحصیل میں حرام و حلال کی تمیز بھی بھلا بیٹھتے ہیں۔ کسی کے بھی مالی و جائداد اور روپے پیسے و اسباب پر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں، یا ان پر کسی کا حق ہوتا ہے، تو اس کو وقت پر نہیں دیتے۔ نال منول کرتے ہیں، یا دبا لیتے ہیں، دیتے ہی نہیں ہیں؛ یا کسی کو کمزور یا کراس کو مار تے پیٹتے ہیں، یا رسوا کرتے ہیں، یا اس پر کوئی تہمت لگا دیتے ہیں، جس سے اس کی کردار شکنی ہوتی ہے، یا اس کے خلاف حکومت یا کسی قوی سے چٹلی کھنکھاتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا اس کی روزنی روٹی پر حملہ کرتے ہیں، یا اس کی اولاد کو یا بیوی کو اس کے خلاف کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مظلوم اور دب ہوا بے یار مددگار ہاتھ پھیلا کر اپنے اللہ سے اس کی شکایت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے مظلوم کی مدد کرتے ہیں اور ظالم کو سزا دیتے ہیں اور مظلوم کو اس کا حق دلا کر رنج ہیں۔ اگر کسی مصلحت سے وہ حق دنیا میں نہ دلا یا تو آخرت میں دلا تا تو نئے ہے، اس لیے کہ اگر نہ دنیا میں دلا یا گیا اور نہ آخرت میں، تب تو پھر اللہ تعالیٰ منصف اور عادل ہے کہ بلائیں گے، جب کہ عدل ان کی ایسی صفت ہے، جو کبھی جدا نہیں ہوتی۔ یہی تو اللہ تعالیٰ ہے، اس کے فیصلے کی دلیل ہے، کہ بہت سے لوگ دنیا میں مظلوم مہر جاتے ہیں، ان کو

جہاں انصاف نہیں مل پاتا، تو یقیناً ایک جگہ ایسی ہے، جہاں ان کو انصاف ملے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ انصاف نہ کریں، اس کا حق نہ دلائیں، اور جب دنیا میں نہ ملے، تو یقیناً ایک ایسی جگہ ہے، جہاں اس کو ضرور انصاف ملے گا، اس کا حق ظالم کی نیکیاں لے کر یا مظلوم کی بدیاں ظالم پر ڈال کر انصاف دلا یا جائے گا۔

بہر حال انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا سے ظالم بن کر نہ جائے، چاہے مظلوم بن کر چلا جائے، کہ وہاں بدلہ مل جائے گا۔ جب یہ بات ہے، تو انسان کو عظم و تعذبی اور ایذا رسانی سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں مظلوم نے زبانِ قالی یا زبانِ حال سے اللہ کی جناب میں فریاد کر دی، تو پھر ظالم کی خیر نہیں، یا تو دنیا ہی میں یا پھر آخرت میں ظلم کی سزا یقینی ہے، اور اللہ کی سزا بے حد سخت ہوگی: "لَا يَعْذِبُ الْعَذَابُ أَحَدًا"۔

حدیث (۳۶) برائیوں سے روکنے کا حکم

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ . (مشکوٰۃ ص ۳۶۱)

ترجمہ: ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں: کہ جو شخص کسی گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھے، تو اس کو طاقت سے روکے، اگر اس کی قدرت نہ ہو، تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو، کم از کم دل سے برا جائے، اور یہ ایمان کا کم سے کم درجہ ہے۔

تشریح: ایک مسلمان میں بہ حیثیت مسلمان اتنی ایمانی حیثیت وغیرت ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کی نافرمانی ہوتے دیکھے، شریعت کا خلاف لوگ برسر عام کر رہے ہوں، تو اگر اس کو اقتدار یا وجاہت یا کسی بھی اعتبار سے ایسی قدرت حاصل ہو کہ طاقت کے ذریعے اس کو روک سکے، تو

روکنا چاہیے۔ مثلاً بادشاہ، وزیر، مقامی حاکم، سرخیچ، گرام بخاریت کا منبر ہو، یا باپ ہو، دادا ہو، استاد ہو، شیخ ہو، یہ لوگ زبردستی اپنا غصہ، ناراضگی یا مار کی دھمکی دے کر روک سکتے ہیں، بلکہ بائی کاٹ کی دھمکی بھی دے سکتے ہیں۔

لیکن اگر ایسی قدرت نہ ہو، تو پھر زبانی طور پر تنہائی میں بلا کر سمجھا کر روک دیں، یا بیانات میں بلا کسی تعین کے، اس بُرائی کی مذمت اور اس پر ذکر کر دو، وعیدوں کو بیان کر دے۔ نیز اگر مضامین لکھ کر اس گناہ کی عنایت ظاہر کریں اور وعیدیں تحریر کریں، تو یہ بھی زبان سے روکنے میں شمار ہے، کہ چاہے منہ کی زبان ہو، یا قلم کی زبان، یہ دونوں زبانیں ملتا ہیں۔ نیز اگر اس کی قدرت نہ ہو کہ اس گناہ کے مرتکب اتنی وجاہت اور اقتدار والے اور منفرت دساں ہیں، کہ ان کے سامنے زبان سے کہنا بھی دشوار ہے، لکھنا بھی مشکل ہے، تو کم از کم دل سے تو اس گناہ کو برا سمجھے، اس کو ہوتے دیکھ کر اس کا دل کڑھے، یہ اس کے ایمان کی غیرت، خداوتی کی علامت ہے، کہ ان کے حکم کی نافرمانی دیکھی نہ جائے، عزیمت تو یہ تھی کہ طاقت یا زبان سے روکنا، چاہیے اس کی سزا میں تکلیف ہی اٹھانی پڑتی، مگر یہ نہ کر سکے، تو رخصت کا ہرج ہے کہ دل سے ٹوٹا جائے اور انتظار کرے، دعا کرے کہ جب ایسا وقت آجائے گا کہ زبان یا طاقت سے روک سکیں گے، تو ضرور روکیں گے۔

حدیث (۳۷) گناہ سے دلچسپی بھی گناہ

عَنِ الْغُرَبَاءِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا عُمِلَتْ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَهِدَهَا فَكِرْ هَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا. (مشکوٰۃ ص ۳۳۶)

ترجمہ: عمر باس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر دنیا میں کسی جگہ کوئی گناہ کیا جا رہا ہے، تو جو شخص وہاں موجود ہو اور گناہ کو ناپسند کرتا ہے، وہ گویا ایسا ہے کہ وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ اور جو شخص وہاں موجود تو نہ ہو، مگر اس گناہ کو پسند کرتا، تو تو گویا وہ وہاں موجود تھا۔

تشریح: کسی گناہ کو ہوتے دیکھ کر نکیر کرنا، اپنی مقدور بھرت کا اظہار کرنا، آدمی کو اس گناہ سے ایسا بری کر دیتا ہے گویا اس کی موجودگی میں وہ گناہ ہوا ہی نہیں، جس پر اس کی باز پرس ہو کہ وہ کیا کیوں نہیں۔ اور جو شخص برائی کی جگہ موجود تو نہیں تھا، مگر اس برائی کو پسند کرتا ہے، خود بھی عادی ہے، یا یہ کہ اگر وہ یہاں موجود ہوتا، تو قطعاً نہ روکتا، بل کہ تائید کرتا، تو ایسا شخص باوجود اس کے کہ وہ وہاں موجود نہ تھا، مگر اس کو موجود سمجھا جائے گا، اور اس گناہ پر نکیر نہ کرنے کی وجہ سے مجرم سمجھا جائے گا۔

اسلامی حیثیت وغیرت کا تقاضا ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی کو برداشت نہ کرے، بل کہ جہاں نافرمانی ہو رہی ہو، یا جو لوگ نافرمانی کر رہے ہوں، ان سے فوراً بے زاری اور نفرت کا اظہار کرے، اور اپنی مقدور بھر روکنے کی کوشش کرے، طاقت سے باز بان سے یا بھر دل سے برا سمجھے، اور وہاں سے چلا جائے، اگر وہ ایسا کرتا ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ایسا سمجھا جائے گا کہ گویا یہ نافرمانی اس کے سامنے ہوئی ہی نہیں۔ اور اگر وہ وہاں موجود تو نہ تھا، مگر اس برائی کو اور نافرمانی کو برا نہیں سمجھتا، بل کہ اس سے خوش ہے، اور اگر وہ وہاں موجود ہوتا، تو قطعاً نہ روکتا، تو ایسا شخص اس برائی میں شریک اور موجود گنا جائے گا، اور اس پر بھی وہی گناہ ہوگا، جو مرتکبین پر ہوگا۔

حدیث (۳۸) دنیا مومن کیلئے قید خانہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (مُحْكَاة: ص/ ۴۳۹)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔

تشریح: (۱) یعنی مومن کے لیے جو اعلیٰ قسم کی بے مثال نعمتیں جنت میں مہیا کی گئی ہیں، ان کے مقابلے میں مومن کو دنیا میں کتنی ہی اعلیٰ نعمتیں میسر ہو جائیں، تب بھی جنت اور اس کی راحتوں، وسعتوں، مسرتوں اور آزادیوں کے مقابلے میں، دنیا اپنی تمام تر نعمتوں اور خوش حالیوں کے باوجود، یہ قید خانہ اور محدودیت لیے ہوئے ہے؛ اس کی نعمتیں فانی، ناقص، کسی نہ کسی درجہ میں با مضرت اور ہر وقت خطرے میں زوال پذیر، چوری ڈاکہ کی زد میں، حسد و جلن کی آماج گاہ، بیماری اور بڑھاپے میں بے مزہ اور نانی ہوتی ہیں؛ جب کہ جنت کی نعمتیں، راحتیں، وسعتیں، مسرتیں دائمی، کامل، کبھی نہ ختم ہونے والی، لا زوال اور نہ ٹھن جانے کا خطرہ، نہ کسی کے حسد و جلن کا خطرہ، بل کہ ہر وقت ان میں اضافہ اور تنوع، راحت ہی راحت بہشت آں جا کہ آزادے نہ باشد

کے را با کے کارے نہ باشد

جنت کی ان راحتوں کے تصور کے مقابلے میں یقیناً دنیا مومن کے لیے ایک بندش، ایک قید خانہ ہے۔

اسی طرح ایک کافر کو دوزخ میں جو تکالیف، عذاب، بے عزتی، تحقیر، جھڑکی، ذلت، خون پیپ کی غذا، انتہائی گرم پانی، کاتھوں دار و رقوم کی ناہضم ہونے والی غذا میں اور اس پر انتہائی درجے کی مار پیٹ، سر پر گرم کھولنا پانی اور گرزوں سے کونا جانا، سخت ترین آگ، انتہائی

مگر آگ کے کونوں میں ڈال جانا، بڑے بڑے سانپ بچھوڑوں کا کانٹا دستانہ یہ سب آئینی
 سزا میں جو ایک کافر کو آخرت میں اس کے نافرمانی پر سزا دینے کے لئے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں
 کافروں میں چاہے کتنی ہی دیکھ دو، کتنی ہی مہمیت میں ہو، چاہے یہاں کتنا ہی ذلیل و خوار
 اور پریشان ہو، تب بھی جہنم کے مقابلے میں وہ ان تمام آلاء و نعمتوں کے باوجود دنیا میں
 آرام میں ہے، اگر جہنم کا تصور کرے، تو بھی دنیا سے چھٹا چاہے کچھ، وہ ان دیکھوں بھری دنیا
 میں کی زندگی کو اپنے لئے جنت سمجھے گا۔

دنیا میں مومن کی زندگی، شرقی حدود اور پابندیوں کی وجہ سے، غیر آزادانہ پابند
 زندگی ہے، اس لئے ان پابندیوں کی وجہ سے دنیا اس کے حق میں جیل خانہ کہا گیا ہے۔ جیسے
 جیل خانہ میں قیدی آزاد نہیں ہوتا، جو چاہے نہیں کر سکتا، اس کو جیل خانہ کے مقررہ قیل کے
 مطابق ہی رہنا سہنا پڑتا ہے، یہ خلاف کافر کے کہ اس نے کسی شرقی پابندی کو قیل ہی نہیں کیا
 ہے، لہذا وہ جو چاہے کرتا ہے، اس کو حلال و حرام کی کوئی پروا نہیں رہتی، پوری طریت آزاد ہوتا
 ہے، وہ کسی پابندی کا قائل ہی نہیں، ہر فعل میں آزاد، جو چاہے کرے، لہذا دنیا کی یہ آزادانہ
 زندگی اس کے حق میں جنت ہی ہے۔

حدیث (۲۹) اصل غنا نفس کا غنا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ
 الْغِنَى عَنِ النَّفْسِ . (مقلد ہیں/۳۲۰)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا: مال داری، مال و سامان کی کثرت کا نام نہیں، مال داری تو دل کی مال داری ہے۔

تشریح: یعنی مال و اسباب، اور اسباب راحت و عیش سے حقیقی مال داری اور وسعت
 حاصل نہیں ہوتی، چاہے لوگ اس کو مال داری اور آسودگی سمجھتے رہیں، حقیقی آسودگی تو قلب کی

آسودگی ہے، قلب کی کشادگی اور فراخی ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو انتہائی آسودہ، مطمئن اور راحت و چین میں محسوس کرتا ہے، اس میں قناعت آ جاتی ہے، وہ تھوڑے کچھ بھی بہت سمجھتا ہے، اس کو باوجود مال و اسباب کی کمی کے، وقت محسوس نہیں ہوتی، اس کا دل تکمیل پر بھی اتنا مطمئن رہتا ہے، جتنا کہ لوگ کثیر پر مطمئن نہیں رہتے، وہ دل کی اس آسودگی کی وجہ سے اپنے پاس جو ہوتا ہے، اس میں سے پوری بشارت کے ساتھ دوسروں پر خرچ کرتا ہے، اور دوسروں پر خرچ کر کے دلی مسرت حاصل کرتا ہے، بقلی غنا اور آسودگی کی وجہ سے وہ انتہائی خیر و برکت دیکھتا ہے، تھوڑے میں بہت کا احساس کرتا ہے۔

دل کا غنا اور آسودگی ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسا احساس ہے، ایک ایسا اندرونی حال ہے، ایک ایسی غیر شعوری مسرت ہے، جو انسان کے پورے وجود کو، اس کی ساری زندگی کو اور زندگی کے ہر عمل میں، بشارت اور نشاط انگیز دیتا ہے، وہ غربت اور مال کی کمی کے موقع پر بھی اپنے آپ کو آسودہ اور خوش حال محسوس کرتا ہے، بے چینی اس کے پاس تک نہیں پہنچتی، وہ دل کی آسودگی اور غنا ایک دائمی اور استمراری اور پاکہار و صف ہے، جب کہ ظاہری مال و اسباب کی زیادتی، دقتی اور چمچی سکون فراہم کرتی ہے، جہاں مال کم ہو اور اسباب راحت میں کمی آئی، وہیں بے چینی، فکر، خوف، اور اب کیا ہوگا کے خیالات شروع ہو جاتے ہیں، اور سارا چین، بے چینی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا مال و اسباب کی کثرت، دائمی سکون کا ذریعہ نہیں ہے۔

حدیث (۴۰) ہمیشہ ساتھ رہنے والے اعمال

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ. فَيُرْجَعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ. يَتَّبِعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيُرْجَعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (مشکوٰۃ ص ۴۳۰)

ترجمہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر میت کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں جس میں سے دو قبر کے پس جا کر لوٹ جاتی ہیں، وہ مال اور اولاد ہے۔ اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ وہ اس کا عمل ہے۔ چنانچہ میت کا مال اور اس کے گھر والے اس کے ساتھ قبر تک جاتے ہیں اور میت کے ذن کے بعد واپس چلے آتے ہیں۔ عمل اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے، جو اس کے ساتھ رہتا ہے۔ دنیا میں امتنان کے ساتھ مال، اولاد اور اس کے اچھے یا برے اعمال ہوتے ہیں، مرنے کے بعد مال اور اولاد دنیا ہی میں رہ جاتے ہیں، قبر اور آخرت میں اس کے ساتھ اس کے اچھے یا برے اعمال جاتے ہیں، وہ اس سے جدا نہیں ہوتے۔ وہ ایسے ساتھی ہیں، جو اس کا فیصلہ ہونے تک موجود رہتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہیں، تو جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور اگر اعمال برے ہیں، تو دوزخ کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔

معلوم ہوا آخرت کی کامیابی اور جنت کے حصول کے لیے اچھے اعمال ذرا یہ ہیں، اور جہنم کے دخول کا بُرے اعمال سبب ہیں۔

عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی

یہ خاک کی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ تاری ہے

لہذا انسان کو چاہیے کہ اچھے اعمال کا ذخیرہ جمع کرتا رہے، ہر عمل خیر میں سبقت کرے، انشاء اللہ اعمال خیر ہی اس کو اس وقت کام آئیں گے، جس وقت اولاد، مال، دولت، عزت، چاد

سب ساتھ چھوڑ چکے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوں کہ انسانی امراض کے مجاہد ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مال و دولت، اہل و عیال میں غیر معمولی مشغولیت اور ان کی حد سے بڑھی ہوئی محبت و فکر میں ہر وقت سرگروانی، انسان کو عموماً قلمبر آخرت اور اعمالِ خیر سے باز رکھتی ہے۔ جس کی وجہ سے وہ فرائض کے ترک اور مخرمات کے ارتکاب تک سے پرہیز نہیں کر پاتا۔ جس کے نتیجے میں وہ دنیا سے اس حال میں رخصت ہوتا ہے کہ مال و دولت، بیوی بچے، سب یہاں رہ جاتے ہیں، اور وہ بلا اعمالِ خیر، خالی ہاتھ آخرت میں پہنچتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ارشاد کے ذریعہ انسان کو احساسِ دلالتہ ہیں، کہ جب مال و اولاد ساتھ جانے والے نہیں، تو تم تیسری چیز کی فکر کرو اور اس سے دلچسپی بڑھاؤ جو آخرت میں ساتھ جانے اور نجات و خوشنودی کی سبب اور حصولِ جنت کا سبب بنے اور وہ اعمالِ حسنہ ہیں۔ اور اعمالِ حسنہ جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہیں وہیں اسلامی اخلاق، اسلامی معیشت، اسلامی معاشرت، اسلامی معاملات اور اسلامی عقائد، اسلامی طہارات بھی ہیں۔ زندگی کے ہر باب اور ہر موڑ پر شرعی ہدایات سے رہبری و تہذیبِ اخلاق، تدبیرِ منزل اور سیاستِ مَدَن، تقویٰ شجیوں میں شرعی قوانین کی پیروی ہی درحقیقت انسان کو خدا تعالیٰ کا مطلوب انسان بناتی ہے اور یہی اس کے لیے آخرت کا سرمایہ، نجات کا ضامن اور جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔

